

تجلیاتِ قدسیہ

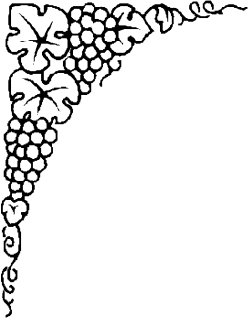
ترجمہ
جامع الاحادیث القدسیہ
جلد پنجم

ترجمہ مع تشریح

مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

www.besturdubooks.net

تحلیاتِ قدسیہ

ترجمہ

جامع الاحادیث القدسیہ

جلد پنجم

ترجمہ مع تشریح

حضرت مولانا مفتی محمد نمین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خليفة مجاز حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خليفة مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی

خليفة مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

باہتمام

مولانا حافظ محمد رزین اشرف ندوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	تجلیاتِ قدسیہ ترجمہ جامع الاحادیث القدسیہ
جلد پنجم	:	حدیث نمبر ۶۷۵ تا ۹۴۰
ترجمہ مع تشریح	:	حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی
ناشر	:	ابراہیم لائبریری، مادھوپور سلطانپور، سیتامڑھی، بہار
باہتمام	:	حافظ محمد رزین اشرف ندوی
سن اشاعت اول	:	ربیع الاول ۱۴۳۷ھ (جنوری ۲۰۱۶ء)
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۵۲۸ (جلد پنجم)
قیمت	:	
کمپیوٹر کمپوزنگ و سرورق	:	یسری گرافکس، پونے۔ 9595031666

❖❖❖ ملنے کے پتے ❖❖❖

- محمد صہیب اشرف بن مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
جبتور بلڈنگ، بردہئی۔ 0097143550426, 00971507157431
- مکتبہ دارالمعارف الہ آباد، وصی آباد
- ابراہیم لائبریری مادھوپور، سلطان پور ضلع سیتامڑھی (بہار)
- مولانا محمد امین اشرف قاسمی، موبائل: 9934453995
ادارۃ دعوت الحق، مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، ضلع سیتامڑھی، بہار
- حافظ محمد رزین اشرف ندوی، موبائل: 09370187569
301، زمزم ٹاور، نزدیکی ایڈ کالج، میٹھا نگر، کونڈوا، پونہ۔ ۴۸

عرض ناشر

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، سیرت و احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ جب اللہ رب العزت سے کوئی روایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ جبرئیل عطا فرمایا، پھر اسے آپ اپنے الفاظ و معانی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیچ بیان فرمائیں تو وہ حدیثِ قدسی کہلاتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی چھ جلدوں میں سے یہ پانچویں جلد ان ہی مبارک و مسعود حدیثوں کا بیش بہا مجموعہ ہے۔ جلد پنجم میں حدیث ۶۷۵ تا ۹۴۰ مع ترجمہ و تشریح پیش ہیں۔

اصل کتاب ’جامع الاحادیث القدسیہ‘ تین ضخیم جلدوں میں دارالریان للتراث، قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ ان تین جلدوں میں گیارہ سو پچاس احادیثِ قدسیہ پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے مؤلف اپنے عصر کے بڑے محدث، عالم کبیر اور احادیثِ قدسیہ پر وقتِ نظر کے حامل علامہ ابو عبد الرحمن عصام الدین صباطی مصری ہیں۔

علامہ کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ابھی تک کی تمام مطبوعہ احادیثِ قدسیہ ان جلدوں میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

احادیثِ قدسیہ کا یہ ذخیرہ اب تک عربی زبان میں تھا۔ اُردو کا دامن اس عظیم سرمائے سے خالی تھا یا برائے نام چھوٹی موٹی چند کتابیں تھیں جو خاص خاص موضوع پر جمع کی گئی ہیں۔

برادرِ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی حفظہ اللہ جنہیں احادیثِ قدسیہ سے عشق کی حد تک شغف ہے، کی نظرِ انتخاب علامہ صبا بطی کے اس الجامع پر پڑی اور انہوں نے ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے ایسا شستہ شگفتہ ترجمہ اور دل کو چھو جانے والی بلکہ موہ لینے والی تشریح کی ہے کہ پڑھنے والا تجلیاتِ ربانی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اسرارِ الہیہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیز برادرِ محترم کا احادیثِ قدسیہ پر یہ پہلا کام نہیں ہے بلکہ موصوف کی پہلی کتاب ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے ابراہیم لائبریری، مادھوپور، ضلع سیتامڑھی، بہار سے شائع ہو کر مقبولِ خاص و عام ہو چکی ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح ہے ’الاتحافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ‘ کی جو اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ شیخ محمد المدنی کی تالیف ہے، جس میں ۸۶۲ حدیثیں ہیں۔ احادیثِ قدسیہ پر دوسرا جامع کام ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

احادیثِ قدسیہ پر حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کی تیسری کتاب ’نفحاتِ قدسیہ‘ جو ترجمہ و تشریح ہے ’الاحادیث القدسیۃ‘ کا جو لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة مصر کی زیرِ نگرانی بزبانِ عربی متعدد علمائے کرام کی کاوش سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ اس کتاب پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انشاء اللہ عنقریب زیورِ طبع سے آراستہ ہوگی۔

کتابِ ہذا کی چھ جلدوں کے تقریباً پونے تین ہزار صفحات کی ضخامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب پر کس قدر دماغ سوزی اور محنتِ شاقہ کی ہوگی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جو کام آج کل ایک اکیڈمی اور ادارہ کرتا ہے وہ کام صرف ایک شخص نے کیا۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔

’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی کتابت، پروف ریڈنگ اور اس کو ظاہری و معنوی طور پر شایانِ شان بنانے کا کام پونے میں بندہ ناچیز کے زیرِ اہتمام ہوا۔ اگرچہ کچھ ابتدائی مرحلے کا کام دہلی میں ہوا تھا۔ کتاب معیاری کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط جلد کے ساتھ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

ملک و بیرون کی نامور دینی، دعوتی، اصلاحی اور روحانی شخصیات نے کتاب اور صاحبِ کتاب پر اپنے تاثرات سے جو کچھ لکھا ہے آپ اندرونی صفحات پر اس کا مطالعہ کریں۔ طوالت کے خوف سے ان تاثرات کو ہم نے صرف پہلی جلد میں شامل رکھا ہے۔ نیز بندہ کی قارئین سے گزارش ہے کہ عرضِ مترجم جو ہر جلد میں شامل ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔

قارئین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ عاشقِ احادیثِ قدسیہ کی پہلی بھی کئی مفید کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن میں ’وصایا انبیاء و اولیاء انسائیکلو پیڈیا‘ کی چار جلدیں، ’احکام و مسائل‘، ’علاماتِ ایمان‘ اور ’قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے‘ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس بددینی اور بے دینی خاص طور سے اباحت کے زمانے میں اصلاحِ حال کے لیے ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شارحِ حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت، عافیت و رحمت نازل فرمائے۔ تمام معاونین و مساعدين بالخصوص مولوی سید آصف نثار جنھوں نے بڑے شوق و ذوق سے کتاب کی تزئین و آرائش میں بندے کا ساتھ دیا، کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین!

(مولانا حافظ) محمد رزین اشرف ندوی

خادمِ قرآن و سنت، دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، پونے

بروز پیر، ۱۷ اگست ۲۰۱۵ء

۳۰۱ رزمزم ٹاور، کونڈوا، پونہ

فہرست

۳	حافظ محمد رزین اشرف ندوی	الف۔ عرضِ ناشر
۲۷	مفتی محمد بشیر اشرف قاسمی	ب۔ عرضِ مترجم
۴۱		۱۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان
۴۱		۲۔ باب: رحمتِ غضب سے آگے نکل گئی
۴۱		۳۔ حق تعالیٰ کی رحمت کے سوحے ہیں
۴۲		۴۔ جنت کی اُمید اور جہنم سے خوف
۴۲		۵۔ رحمتِ حق سے کافر بھی محروم نہیں ہے
۴۳		۶۔ علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق
۴۴		۷۔ شیطان رحمت سے مایوس ہے
۴۴		۸۔ یہود و نصاریٰ بھی محروم ہو گئے
۴۴		۹۔ صاحبِ ترجمان السنۃ کی تحقیق اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت
۴۷		۱۰۔ باب: بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا رب العزت بھی نماز ادا کرتے ہیں؟
۴۷		۱۱۔ اللہ کا نماز پڑھنا کیا ہے؟
۴۹		۱۲۔ حق تعالیٰ کی نماز سبوحِ قدوس
۴۹		۱۳۔ صلوٰۃ کا معنی اور اس سے کیا مراد ہے؟
۵۰		۱۴۔ بنی اسرائیل کا سوال اور موسیٰ علیہ السلام کا تعجب
۵۱		۱۵۔ شانِ رحیمی و کریمی کی انتہاء اور ملکوتی کی دعاء
۵۲		۱۶۔ باب: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بے گناہ بندہ کو لائے گا
۵۲		۱۷۔ جنتِ محض رحمت سے ہی مل سکتی ہے
۵۳		۱۸۔ اللہ والوں سے دوستی اور نافرمانوں سے عداوت حق جل مجدہ کی عظمت کا تقاضا ہے
۵۴		۱۹۔ باب: اللہ کے ایک بندہ نے پانچ سو سال تک عبادت کی
۵۵		۲۰۔ رحمتِ حق سے ہی جنت میں داخلہ ممکن ہے
۵۷		۲۱۔ نور علیٰ نور
۵۸		۲۲۔ باب: جب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی تخلیق کے بعد جانِ ڈالی تو ان کو چھینک آئی
۵۸		۲۳۔ آدمؑ کو چھینک آئی تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا جواب میں اللہ تعالیٰ نے
		یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہا

- ۲۴۔ آثارِ حیات کا ظہور اور اللہ کی حمد کا نغمہ اول ۵۹
- ۲۵۔ باب: ایک بندہ جہنم میں ہزار سال تک یا حنان یا منان کی صدا لگائے گا ۶۱
- ۲۶۔ یَا حَنَّانُ وَ یَا مَنَّانُ ۶۱
- ۲۷۔ رحمت و سعادت سے وابستگی نجات کا ذریعہ ہے ۶۲
- ۲۸۔ باب: قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا ۶۲
- ۲۹۔ ایک جنتی تمام اہل جنت کی ضیافت کی تمنا کرے گا ۶۳
- ۳۰۔ باب: دو جہنمی کا شور شرابا ۶۴
- ۳۱۔ جہنم میں دو آدمی کی شدید چیخ و پکار ۶۴
- ۳۲۔ رحمت حق حکم الہی سے ملتی اور چلتی ہے ۶۵
- ۳۳۔ باب: چار لوگوں کو جہنم سے نکال کر رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا ۶۶
- ۳۴۔ باب: حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے لیے زمین میں ایک گھر کرو ۶۶
- ۳۵۔ داؤد علیہ السلام کو تعمیر مسجد کا حکم اور تکمیل سلیمان کے ہاتھ ۶۷
- ۳۶۔ باب: قیامت کے دن ابن آدم کے تین رجسٹر ۶۸
- ۳۷۔ قیامت کے دن انسان کے تین رجسٹر نکالے جائیں گے؛ نعمت، اعمالِ صالحہ اور گناہوں کا ۶۸
- ۳۸۔ باب: چار لوگوں کو جہنم سے نکال کر رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا ۷۰
- ۳۹۔ باب: حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے لیے زمین میں ایک گھر کرو ۷۰
- ۴۰۔ داؤد علیہ السلام کو تعمیر مسجد کا حکم اور تکمیل سلیمان کے ہاتھ ۷۱
- ۴۱۔ کیا تو نے کبھی کسی پر رحم کیا تھا کہ میں رحم کروں ۷۲
- ۴۲۔ رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا ۷۳
- ۴۳۔ سنگ دل نہ بنو ۷۳
- ۴۴۔ مومن بندہ پر اللہ پاک کی ظاہری و باطنی نعمتیں ۷۴
- ۴۵۔ بندوں پر حق تعالیٰ کے کھلے انعام و احسان ۷۵
- ۴۶۔ جس نے بھی میری مخلوق پر بھلائی کی اس کا عوض میں دوں گا ۷۷
- ۴۷۔ محاسن اسلام ۷۷
- ۴۸۔ اہل ایمان اور اہل شرک دونوں ہی گھٹنوں کے بل گھسٹتے آئیں گے ۷۸
- ۴۹۔ کفر کو قرار نہیں ۷۸
- ۵۰۔ باب: ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، پھر خاک کرنے کی وصیت کی ۷۹

۷۹	ایک بے عمل نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جلوہ دیا تو مغفرت ہوگئی	۵۱
۸۰	نادانی کا عمل	۵۲
۸۱	جلانے کی وصیت	۵۳
۸۲	عقیدہ توحید کا کمال	۵۴
۸۳	خوف و خشیت رحمت کا مستحق بنادیتی ہے	۵۵
۸۳	گناہ کا تذکرہ کیا بنا؟	۵۶
۸۴	قدرت کا کرشمہ	۵۷
۸۵	بحر و بر کو حکم الہی	۵۸
۸۶	پہلی اُمت میں ایک شخص تھا	۵۹
۸۶	اپنے عمل پر اعتماد نہ تھا	۶۰
۸۸	دجال کا فریب آگ و پانی	۶۱
۹۰	میں نے تیری مغفرت کر دی	۶۲
۹۰	اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں مانتا تھا اس کی مغفرت ہوگئی	۶۳
۹۱	میرے بندہ کو سہولت دے دو جیسے وہ سہولت دیا کرتا تھا	۶۴
۹۲	کسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حسین شکل و صورت میں لایا گیا؟	۶۵
۹۳	تو ڈر گیا تو میری رحمت متوجہ ہوگئی	۶۶
۹۵	کبھی نادانی کی حرکت رحمت کا وسیلہ بن جاتی ہے	۶۷
۹۶	جنت کا تفصیلی بیان	۶۸
۹۶	صالحین کو ایسی جنت جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا	۶۹
۹۸	جنتی درخت کا سایہ سو سال تک ختم نہ ہوگا	۷۰
۱۰۰	اُن دیکھی و اُن سنی نعمتیں، آنکھ کی ٹھنڈک	۷۱
۱۰۱	راتوں کی عبادت کا انعام	۷۲
۱۰۱	جنتیوں کی حوریں	۷۳
۱۰۲	جنت میں درخت کا سایہ	۷۴
۱۰۲	جنت کا موسم	۷۵
۱۰۲	جنت کا ایک درخت	۷۶
۱۰۳	جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس کا تو کام بن گیا	۷۷
۱۰۳	اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی	۷۸

۱۰۴	۷۹۔ 'جنت' صالحین کے لیے گہوارہ
۱۰۴	۸۰۔ مولانا رومیؒ کی ایک مثال
۱۰۵	۸۱۔ باب: جنت عدن کا تعارف
۱۰۶	۸۲۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی
۱۰۷	۸۳۔ جنت عدن بول اُٹھی کہ مومنین کامیاب ہو گئے
۱۰۸	۸۴۔ کامیاب لوگ
۱۰۸	۸۵۔ شیخ اور بخل کا معنی
۱۰۹	۸۶۔ شیخ سے بچو
۱۱۰	۸۷۔ حرص، بخل اور ظلم سے بچو
۱۱۰	۸۸۔ حرص سے تحفظ ہر جرم سے تحفظ ہے
۱۱۱	۸۹۔ عام ضابطہ
۱۱۱	۹۰۔ شیخ کے متعلق احکام
۱۱۱	۹۱۔ کینہ و حسد سے پاک ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے
۱۱۳	۹۲۔ تمام (چغل خور) کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا
۱۱۴	۹۳۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتا ہے یا جہنم کا
۱۱۴	۹۴۔ بخیل و دیوث جنت الفردوس میں نہیں جائیں گے
۱۱۵	۹۵۔ جنت نے حق تعالیٰ سے کیا باتیں کیں
۱۱۶	۹۶۔ دیوث و شرابی
۱۱۶	۹۷۔ جنت مقام رحمت
۱۱۷	۹۸۔ جنتی نعموں کا زمزمہ
۱۱۸	۹۹۔ باب: جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو وجود بخشا تو جبریلؑ کو جنت کی طرف بھیجا
۱۱۸	۱۰۰۔ جنت کو قربانی اور جہنم کو خواہشات کی چادر سے چھپایا گیا ہے
۱۱۹	۱۰۱۔ باب: دنیا کے سب سے زیادہ مصیبت زدہ کو بارگاہ عالیہ میں لایا جائے گا
۱۲۰	۱۰۲۔ دنیا کا خوشحال ترین آخرت کا جہنمی، دنیا کا تنگدست ترین آخرت کا جنتی
۱۲۰	۱۰۳۔ لمحہ بھر کا کرشمہ، ایمان و کفر کا فرق
۱۲۱	۱۰۴۔ باب: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت آپ نے مومن پر دنیاوی نعمتوں کا دروازہ کیوں بند کر دیا

۱۲۲	رموز اور اسرار و حکم	۱۰۵-
۱۲۳	حق تعالیٰ نے مومن کو دنیا کے بدلہ آخرت و جنت عطا کی ہے اور کفار کو	۱۰۶-
	آخرت و جنت کے بدلہ دنیاوی متاع فانی	
۱۲۴	باب: حق تعالیٰ ہر روز جنت سے فرماتے ہیں اپنے مکین کے لیے معطر و مزین ہو جا	۱۰۷-
۱۲۴	صبح علی الصباح خنکی کا راز	۱۰۸-
۱۲۴	باب: ایک جنتی رب العزت سے زراعت کی اجازت طلب کرے گا	۱۰۹-
۱۲۵	ہاں! میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی کھیتی کروں	۱۱۰-
۱۲۵	ایک کسان صاحب ایمان	۱۱۱-
۱۲۶	باب: جنت کا ایک درخت جس کو طوبیٰ کہا جاتا ہے	۱۱۲-
۱۲۹	جنت میں طوبیٰ کا درخت	۱۱۳-
۱۳۴	طوبیٰ کا سایہ تمام جنتیوں پر ہوگا	۱۱۴-
۱۳۴	طوبیٰ کیا ہے؟	۱۱۵-
۱۳۵	طوبیٰ درخت کا پھیلاؤ	۱۱۶-
۱۳۶	درخت سے اونٹنی برآمد	۱۱۷-
۱۳۶	گھوڑوں، اونٹوں کی بارش	۱۱۸-
۱۳۶	اہل جنت کی بارگاہ رب العزت میں حمد	۱۱۹-
۱۳۷	دنیا غموں کا گھر ہے	۱۲۰-
۱۳۷	باب: وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جائے گی	۱۲۱-
۱۳۸	جنت کے بازار کے تفصیلی احوال	۱۲۲-
۱۴۰	باب: میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کر دیں	۱۲۳-
۱۴۱	بازار جنت میں خرید و فروخت نہیں ہوگی	۱۲۴-
۱۴۳	جنت میں حسن و جمال کی بارش ہوگی	۱۲۵-
۱۴۴	باب: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، کیا تم لوگ خوش ہو؟	۱۲۶-
۱۴۴	اہل جنت سے حق جل مجدہ ان کی رضا معلوم کریں گے	۱۲۷-
۱۴۵	ادنیٰ موتی کی روشنی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گی	۱۲۸-
۱۴۵	میرے بندوں کو کھلاؤ	۱۲۹-
۱۴۶	آپ کی رضا و خوشی چاہیے	۱۳۰-
۱۴۶	باب: اگر تم لوگ چاہو تو بتا دوں کہ رب العزت مومنین سے پہلی بات کیا کہیں گے؟	۱۳۱-

۱۳۲	اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو مومنین سے کیا ہوگی؟ اور مومنین اللہ تعالیٰ سے پہلا سوال کیا کریں گے؟
۱۳۳	مغفرت کی اُمید بر ملاقات کی تمنا تھی
۱۳۴	باب: میں آخری جہنمی کو جانتا ہوں
۱۳۵	آپ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کیوں کرتے ہیں؟
۱۳۶	آخری جنتی کو دس گنی دنیا کے بقدر جنت ملے گی
۱۳۷	حق جل مجدہ اپنے بندے سے مذاق نہیں کرتا
۱۳۸	ابن آدم تجھے کیا ہو گیا! اب کیوں نہیں سوال کرتا ہے
۱۳۹	شجرہ اُمید رحمت
۱۴۰	پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ
۱۴۱	جہنم پر تین درخت ہوں گے اور اس کی تفصیل
۱۴۲	سب سے زیادہ جہنم میں کس کو حسرت ہوگی؟
۱۴۳	کم درجہ جنتی کا مقام
۱۴۴	آخری درجہ کا جنتی
۱۴۵	ادنیٰ درجہ کے جنتی سے اللہ پاک کا مکالمہ
۱۴۶	حق تعالیٰ گناہوں کے بقدر نیکیاں دیں گے پھر بندہ بڑے گناہوں کو یاد کریں گے
۱۴۷	صغیرہ پر نیکی ملی تو کبیرہ کی تلاش شروع ہوگئی
۱۴۸	خواہشات و تمناؤں سے دو گنی جنت
۱۴۹	آخری جنتی کا ترش رو ہونا
۱۵۰	احسان اور صلہ رحمی کا بیان
۱۵۱	باب: صلہ رحمی کی اہمیت
۱۵۲	صلہ رحمی و قرابت داری کا مکالمہ ارحم الراحمین سے
۱۵۳	صلہ رحمی و قرابت کی فضیلت
۱۵۴	قرابت کی عظمت اور رحمت کی فیاضی
۱۵۵	آیت کا مفہوم و معنی
۱۵۶	صلہ رحمی کی سخت تاکید
۱۵۷	تجربہ و مشاہدہ
۱۵۸	یارب یارب میری فریاد سن لے

۱۵۹	قربتِ رحمٰن سے جڑی ہوئی ہے	۱۸۳
۱۶۰	میں رحمٰن ہوں یہ قربت داری ہے	۱۸۴
۱۶۱	رحمٰن سے لپٹی ہوئی شے	۱۸۴
۱۶۲	رحمٰن کی صفت اور رحمت کے مستحق لوگ	۱۸۴
۱۶۳	رشتہ داری نے تم کو جوڑ دیا	۱۸۵
۱۶۴	میں نے ہی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے	۱۸۵
۱۶۵	میں اللہ و رحمٰن ہوں	۱۸۶
۱۶۶	رحمٰن نے رحم کو اپنے نام سے نکالا ہے	۱۸۷
۱۶۷	قربت و ناتہ رشتہ کا اللہ تعالیٰ سے خاص ربط و تعلق اور وہ عرش سے جڑی ہوئی ہے	۱۸۷
۱۶۸	قربت و رشتہ داری کے حقوق	۱۸۸
۱۶۹	قربت کا مقام عند اللہ	۱۸۹
۱۷۰	اہلِ قربت کا مقام	۱۸۹
۱۷۱	قیامت کے دن قربت خوشی و مسرت کے ساتھ چلنے پھرنے لگے گی	۱۸۹
۱۷۲	اہلِ قربت کا احترام	۱۹۰
۱۷۳	رشتہ داری کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا	۱۹۱
۱۷۴	باب: آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا	۱۹۱
۱۷۵	عرشِ اعظم کا سایہ	۱۹۱
۱۷۶	خوش نصیب لوگوں کے لیے نداء رب العزت	۱۹۲
۱۷۷	اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے حق تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں	۱۹۳
۱۷۸	میرے بندوں کے لیے میری محبت واجب و مقرر ہو چکی ہے	۱۹۳
۱۷۹	حق تعالیٰ کی عظمت کے لیے آپس میں مل بیٹھنا	۱۹۴
۱۸۰	قیامت کے دن اللہ کے لیے محبت کرنے والے نور کے منبر پر ہوں گے	۱۹۵
۱۸۱	دین کی فکر لے کر بیٹھنا	۱۹۵
۱۸۲	حق جل مجدہ کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا	۱۹۶
۱۸۳	لوگوں پر فزع اور اللہ والوں پر سکون و قرار	۱۹۶
۱۸۴	نور کے منبر پر انبیاء و شہداء کا رشک کرنا	۱۹۷
۱۸۵	حق جل مجدہ کا پیغام مسرت	۱۹۸
۱۸۶	انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے	۱۹۹

۲۰۰	۱۸۷۔ اللہ محبت کا انعام
۲۰۱	۱۸۸۔ باعثِ قدر و منزلت زیارت و مجالست
۲۰۲	۱۸۹۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت و نصیحت اور زیارت کرنے والوں کا انعام
۲۰۳	۱۹۰۔ اللہ پاک کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سایہ میں
۲۰۳	۱۹۱۔ رب العزت کی محبت کا آسان نسخہ
۲۰۴	۱۹۲۔ مشرق و مغرب کے دو دوست کی ملاقات
۲۰۴	۱۹۳۔ سحر گاہی استغفار سے عذاب کا ٹل جانا
۲۰۵	۱۹۴۔ مساجد کی عمارت و آبادی عذاب کو ٹال دیتی ہے
۲۰۶	۱۹۵۔ درگزر کرنے والے کو معافی مل گئی
۲۰۷	۱۹۶۔ کبھی تو نے خیر کا کام کیا تھا؟
۲۰۷	۱۹۷۔ رب العزت سے ملاقات اور بات اور پھر نجات
۲۰۸	۱۹۸۔ رحم و کرم قابلِ مغفرت صفت ہے
۲۰۹	۱۹۹۔ میں زیادہ مستحق ہوں کہ معافی دوں، درگزر کروں
۲۱۰	۲۰۰۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرشِ بریں پر
۲۱۱	۲۰۱۔ خالقِ عفو، معافی کو پسند کرتا ہے
۲۱۲	۲۰۲۔ باب: قرض کے ذریعہ لوگوں کے مال کو ضائع کرنے کی ممانعت
۲۱۲	۲۰۳۔ حق جل مجدہ مدیون بندہ کا قرض ادا کر دیں گے
۲۱۲	۲۰۴۔ اچھا تیرا قرض آج میں ادا کروں گا
۲۱۳	۲۰۵۔ تو نے لوگوں کے مال کو کیوں برباد کیا
۲۱۴	۲۰۶۔ قرض لیتے وقت نیت کیا ہو؟
۲۱۴	۲۰۷۔ حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیے
۲۱۶	۲۰۸۔ باب: جب بچہ فوت ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟
۲۱۶	۲۰۹۔ الحمد للہ کہنے پر جنت میں بیت الحمد
۲۱۷	۲۱۰۔ رب العزت کے رحمت کی فیاضی اور جنت کا انعام
۲۱۷	۲۱۱۔ باب: تین بچوں کی وفات
۲۱۸	۲۱۲۔ تین بچے کی وفات پر کیا ملے گا
۲۱۸	۲۱۳۔ باب: محبوب چیز کے فوت ہو جانے پر اجر
۲۱۸	۲۱۴۔ محبوب پر صبر

۲۱۸	باب: بندہ کے ثواب کی امید پر صبر کا اجر
۲۱۹	۲۱۶۔ صدمہ کی اطلاع ملتے ہی صبر پر جنت
۲۱۹	۲۱۷۔ قضاء پر سعادت و جنت ہے
۲۲۰	۲۱۸۔ باب: دونوں آنکھوں کے ضیاع پر صبر کا اجر
۲۲۰	۲۱۹۔ نعمتِ بصر
۲۲۰	۲۲۰۔ بس جنت کے سوا کچھ نہیں
۲۲۰	۲۲۱۔ فانی پر باقی مل گیا
۲۲۱	۲۲۲۔ ایک آنکھ کی نعمت
۲۲۱	۲۲۳۔ رویتِ باری اور حق تعالیٰ کا پڑوسی
۲۲۲	۲۲۴۔ جنت حتمی و یقینی ہے
۲۲۳	۲۲۵۔ قوتِ بینائی کے ختم ہونے پر تنگ دل نہ ہونا چاہیے
۲۲۳	۲۲۶۔ صبر اور استقامت پر جنت
۲۲۴	۲۲۷۔ علمِ دین کی مشغولیت بہتر ہے عبادت کے انہماک سے
۲۲۴	۲۲۸۔ علم کی برتری و فوقیت، عمل بھی ہو تو نور علی نور
۲۲۶	۲۲۹۔ علمِ دین کا تعارف
۲۲۷	۲۳۰۔ آنکھ کے عوض میں کیا ملے گا
۲۲۷	۲۳۱۔ بصارت یا جنت
۲۲۸	۲۳۲۔ آخرت میں جنت
۲۲۸	۲۳۳۔ باب: حالتِ مرض میں صبر اور گلے شکوے سے احتراز
۲۲۸	۲۳۴۔ آزمائش و بیماری سے باطنِ جسم کا فاسد مادہ صالح اجزاء سے بدل دیا جاتا ہے
۲۲۹	۲۳۵۔ آزمائش میں صبر و استقامت سے وہ مقام ملتا ہے جو ریاضت و مجاہدہ سے بھی نہیں ملتا
۲۲۹	۲۳۶۔ بیمار کو عیادت کرنے والے سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا چاہیے
۲۳۰	۲۳۷۔ تین پوشیدہ خزانے
۲۳۱	۲۳۸۔ خزانے پوشیدہ ہی رکھے جاتے ہیں
۲۳۲	۲۳۹۔ زبانِ شکر کے لیے ہے نہ کہ شکایت کے لیے شاکرین و صابرین رہیں پھر آپ کا نام
۲۳۳	۲۴۰۔ فائزین میں ہوگا بَاعِیْنِنَا کا ایمانی لطف، وجدانی سرور، ذوقی حلاوت، نگاہِ رحمت و عنایت اور دید کی لذت اُٹھائیے

۲۳۳	مریض کا تین دن سے پہلے شکوہ و شکایت کرنا مناسب نہیں
۲۳۴	باب: بلا پر صبر کا انوکھا انعام
۲۳۴	میرے بندوں پر بلائیں، مصیبتیں انڈیل دو
۲۳۴	حق تعالیٰ جب کسی بندہ کو پسند کرتا تو بلائیں آفتیں اس پر بہا دی جاتی ہیں
۲۳۵	مصیبت پر صبر کرنے والے کا اعزاز و اکرام
۲۳۵	مصیبت کے وقت کے کلماتِ حمد تعالیٰ کے پسندیدہ
۲۳۷	مصیبت کی یاد پر اِنَّا لِلّٰہ... پڑھنے سے نیا اجر و ثواب
۲۳۸	ترغیب اور آخرت کا استحضار
۲۳۸	حالتِ قبض میں دل جمعی کے ساتھ اوراد و وظائف کی پابندی کرے
۲۳۹	حالتِ قبض و بسط دونوں ہی نعمت ہے
۲۴۰	اے موسیٰ، تم اس بندہ خاص سے اپنے لیے دعا کراؤ
۲۴۱	لذتِ مناجات و طالبِ دعاء
۲۴۳	باب: بلا میں صبر اور رضا بالقضاء
۲۴۳	حق جل مجدہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے والے اپنا رب تلاش لیں!
۲۴۳	قضاء و قدر پر رضا رب العزت کی رضا ہے
۲۴۳	تقدیر پر ایمان لانا، کمالِ ایمان ہے
۲۴۴	ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟
۲۴۵	اچھی و بری تقدیر پر ایمان
۲۴۵	لوح محفوظ
۲۴۶	مقادیر و تدابیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں
۲۴۶	دوسرا اور معیت موسیٰ کلیم اللہ
۲۴۷	بلا پر صبر، نعمت پر شکر ضروری ہے
۲۴۷	مصیبت و بلاء ایمانِ کامل کی دلیل ہے اور راحت و مسرت نقصِ ایمان کی
۲۴۸	اولیاء اللہ اور خاصانِ حق کی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے جو دلیلِ قرب ہے
۲۴۹	اہلِ معاصی پر زحمت بصورتِ نعمت نازل ہوتی ہے جو دلیلِ غضب ہے
۲۵۱	جبرئیل، میکائیل، اسرافیل کی روایت
۲۵۲	کراماً کاتبین! میرے بندے کے تمام اعمال کامل لکھتے رہو
۲۵۲	صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو

۲۵۳	۲۶۹۔ مومن کے صحت و مرض دونوں یکساں ہیں
۲۵۳	۲۷۰۔ استقامت علی الطاعت کا فائدہ
۲۵۴	۲۷۱۔ جسمانی بیماری سے عند اللہ خلل نہیں آتا
۲۵۴	۲۷۲۔ صحت واپس آنے تک فضلِ رب کا سایہ
۲۵۵	۲۷۳۔ بیماری سے چھٹکارا
۲۵۵	۲۷۴۔ میں فرشتوں کے عمل سے تعجب میں ہوں
۲۵۶	۲۷۵۔ گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے
۲۵۷	۲۷۶۔ حالتِ مرض میں حق تعالیٰ کی خوب حمد و ثناء کرنی چاہیے
۲۵۸	۲۷۷۔ بندہ رحمتِ حق کی قید میں
۲۵۸	۲۷۸۔ مریض و مسافر کے تمام اعمالِ صالحہ جاری رہتے ہیں
۲۵۹	۲۷۹۔ صاحبِ بیمین و شمال کو حکمِ ربّانی
۲۵۹	۲۸۰۔ بہترین خون و گوشت کا تحفہ
۲۶۰	۲۸۱۔ مریض کی آہ، تسبیح و تہلیل، سانسِ صدقہ اور نیندِ عبادت ہے
۲۶۰	۲۸۲۔ صحت و تندرستی، بیماری و تنگدستی سبھی نعمت ہے
۲۶۱	۲۸۳۔ باب: نا تمام بچہ کے اسقاط پر کیا جزا ملے گی؟
۲۶۱	۲۸۴۔ اے ساقط ہونے والے نا تمام بچے!
۲۶۱	۲۸۵۔ باب: مومن کا بخارِ جہنم سے آزادی کا پروانہ
۲۶۲	۲۸۶۔ بخارِ دوزخ سے نجات کا ذریعہ و سبب
۲۶۲	۲۸۷۔ نارِ جہنم کا بدل
۲۶۲	۲۸۸۔ باب: تواضع اختیار کرنے سے سر بلندی ملتی ہے
۲۶۳	۲۸۹۔ صفتِ تواضع
۲۶۳	۲۹۰۔ وہ آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا
۲۶۴	۲۹۱۔ باب: تم کو وہ علم سکھاؤں جو اللہ نے مجھے سکھلایا ہے
۲۶۵	۲۹۲۔ کلام اللہ کو پانی نہیں دھل سکتا
۲۶۷	۲۹۳۔ جامع ترین حدیث
۲۷۰	۲۹۴۔ صفاتِ اہلِ جنت
۲۷۱	۲۹۵۔ بے مقصد زندگی
۲۷۲	۲۹۶۔ کسی پر زیادتی نہ کرو

۲۷۲	۲۹۷۔ داعی اور دعوت الی اللہ کا اصول
۲۷۴	۲۹۸۔ دعوت کا اصول
۲۷۴	۲۹۹۔ باب: آپ بادشاہ و نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ و رسول
۲۷۵	۳۰۰۔ رسول اللہ ﷺ نے عبدیت و رسالت کو اختیار کیا
۲۷۵	۳۰۱۔ رب تبارک و تعالیٰ کا سلام
۲۷۶	۳۰۲۔ جبرئیل علیہ السلام کا مشورہ
۲۷۷	۳۰۳۔ اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن جاتا
۲۷۸	۳۰۴۔ ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو چھو لیتا
۲۷۹	۳۰۵۔ خاتم النبیین کی عبدیت و خاتمیت کا کمال
۲۷۹	۳۰۶۔ رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کے چند نمونے
۲۸۱	۳۰۷۔ رسول اللہ ﷺ کی عبدیت شریعت کا نمونہ تھی
۲۸۴	۳۰۸۔ باب: ایک نبی کا اپنی امت کی کثرت پر تعجب کرنا
۲۸۵	۳۰۹۔ ایک نبی کا قوم کی قوت و کثرت پر تعجب اور ستر ہزار کو موت کی سزا
۲۸۶	۳۱۰۔ پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کثرت امت پر گھبرا گئے جبکہ اس امت کی کثرت تعداد باعث غبطہ ہے
۲۸۸	۳۱۱۔ غلبہ کثرت سے نہیں ہے بلکہ مدد و نصرت الہی سے ہے
۲۸۹	۳۱۲۔ حنین کا پس منظر
۲۹۱	۳۱۳۔ باب: عزت میری تہ بند اور تکبر میری چادر ہے
۲۹۱	۳۱۴۔ حق جل مجدہ کے لیے عظمت و کبریائی خاص ہے
۲۹۲	۳۱۵۔ رداء حق
۲۹۲	۳۱۶۔ ازارِ عظمت
۲۹۲	۳۱۷۔ مخلوق کے لیے اسبابِ ذلت و رسوائی
۲۹۳	۳۱۸۔ کبر انسان کو زیب نہیں
۲۹۳	۳۱۹۔ تکبر اللہ پاک کی چادر ہے
۲۹۴	۳۲۰۔ خالق کی صفات ذاتیہ و جلالیہ کی طرف بندہ کا جانا ہلاکت ہے
۲۹۷	۳۲۱۔ باب: حکمت فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو تواضع سے بڑھا دیا جاتا ہے
۲۹۷	۳۲۲۔ ہر شخص کے دماغ میں حکمت ہوتی ہے جو تواضع کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے
۲۹۷	۳۲۳۔ تواضع پر متعین حکمت کا فرشتہ

۲۹۸	۳۲۴۔ باب: حق تعالیٰ کی خاص تین صفات ذاتیہ جلالیہ و جمالیہ
۲۹۸	۳۲۵۔ حق جل مجدہ کی صفات خاص
۲۹۹	۳۲۶۔ تیری عزّت اور سرداری کہاں گئی
۲۹۹	۳۲۷۔ انتقال مکان کی حکمت
۳۰۰	۳۲۸۔ فراغت و جمعیت خاطر کا نسخہ کیمیاء
۳۰۰	۳۲۹۔ اے آدم! باتیں کم کرو تا کہ میرے پڑوس میں جگہ پالو
۳۰۱	۳۳۰۔ حلال پر قناعت کیجیے ورنہ حرام کا خطرہ ہے
۳۰۱	۳۳۱۔ حلال تھوڑا بھی نفع بخش ہے
۳۰۲	۳۳۲۔ متکبرین کب لکھا جاتا ہے
۳۰۲	۳۳۳۔ جو اللہ پاک کی عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے
۳۰۳	۳۳۴۔ خاکساری صفات عبدیت سے ہے
۳۰۳	۳۳۵۔ عظمت و کبریائی اللہ پاک کی ذات کے لیے خاص ہے
۳۰۳	۳۳۶۔ چھوٹی منہ بڑی بات
۳۰۴	۳۳۷۔ تکبر باعث ذلت، تواضع باعث امن و امان
۳۰۴	۳۳۸۔ بکھرے ہوئے دلوں کا مقام
۳۰۵	۳۳۹۔ حرام لذتوں سے نظروں کو بچانا
۳۰۵	۳۴۰۔ سماحت و سخاوت کے ذریعے عزّت حاصل کرو
۳۰۶	۳۴۱۔ حُسن خلق
۳۰۶	۳۴۲۔ اسلام اور کشادہ دلی
۳۰۷	۳۴۳۔ اچھے اخلاق کا ثمرہ جنت ہے
۳۰۷	۳۴۴۔ اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اچھے اخلاق عطا کرتے ہیں
۳۰۸	۳۴۵۔ اچھے یا بُرے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہیں
۳۰۸	۳۴۶۔ اکرامِ مُسلم کا ثواب
۳۰۹	۳۴۷۔ دوسروں کا درد و غم
۳۱۰	۳۴۸۔ خیر و بھلائی کا تفصیلی بیان
۳۱۰	۳۴۹۔ باب: آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم الہی سے سلام کیا
۳۱۰	۳۵۰۔ آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم الہی سے سلام کیا

۳۱۱	۳۵۱۔ خلیفۃ اللہ کی تعلیم و تربیت ربّانی
۳۱۲	۳۵۲۔ باب: آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے میری عیادت نہ کی
۳۱۳	۳۵۳۔ اخوت و ہمدردی کے لیے ترغیب کا عجیب پہلو
۳۱۳	۳۵۴۔ ترغیب و تشویق کے لیے ربّ العزّت کا نرالا اسلوب
۳۱۴	۳۵۵۔ بندہ کی مزاج پرسی و سیرابی، میری مزاج پرسی و سیرابی ہوتی
۳۱۵	۳۵۶۔ باب: مسلمان جب محض اللہ کی رضا کیلئے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے
۳۱۵	۳۵۷۔ بیمار پرسی پر فرشتہ کی دعا اور جنت کا ٹھکانہ
۳۱۶	۳۵۸۔ اللہ کے لیے ملنے والوں کا انعام
۳۱۶	۳۵۹۔ فرشتہ کے ذریعے بشارت
۳۱۷	۳۶۰۔ ہزار سال کی عبادت، قیام لیل، صوم نہار کا ثواب
۳۱۸	۳۶۱۔ مرض و علاج اور عیادت کی فضیلت
۳۱۹	۳۶۲۔ علاج کا اہتمام اور اس میں احتیاط
۳۱۹	۳۶۳۔ مریضوں کی عیادت
۳۲۰	۳۶۴۔ تسلی و ہمدردی
۳۲۰	۳۶۵۔ عیادت کے فضائل
۳۲۱	۳۶۶۔ مریض پر دم اور اس کے لیے دعائے صحت
۳۲۳	۳۶۷۔ حالت مرض کی دعا
۳۲۴	۳۶۸۔ بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال کا ثواب
۳۲۴	۳۶۹۔ تکلیف رفع درجات کا سبب
۳۲۴	۳۷۰۔ بیماری کفارہ سینات ہے
۳۲۴	۳۷۱۔ موت کی یاد اور اس کا شوق
۳۲۵	۳۷۲۔ موت کی تمنا اور دعا کرنے کی ممانعت
۳۲۵	۳۷۳۔ موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو کیا کریں؟
۳۲۵	۳۷۴۔ باب: لڑکے کے فوت ہو جانے پر عورت کی تعزیت کرنے والے کا ثواب
۳۲۶	۳۷۵۔ تعزیت کرنے والوں کو عرشِ رحمن کا سایہ
۳۲۶	۳۷۶۔ مغموم کو کلماتِ خیر سے تسلی دینا
۳۲۷	۳۷۷۔ باب: میت کے ساتھ چلنا اور غمگین کو تسلی و دلاسا دینا
۳۲۷	۳۷۸۔ حضرت داؤد کا بارگاہِ ربّ العزّت میں استفسار اور حضورِ حق سے جواب

۳۲۸	چار نعمتیں
۳۲۹	بھلائی کرنے والے کا جس نے شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا
۳۳۱	کتاب انبیاء و سابقین کا تفصیلی بیان
۳۳۱	باب: قصہ آدم و داؤد علیہما السلام
۳۳۱	آدم و داؤد علیہما السلام کی سرگزشت
۳۳۲	تحیہ و سلام کا جنتی طریقہ
۳۳۲	ذُریتِ آدم کا چمکتا ہوا نور
۳۳۵	خلیفہ اپنے اصل مالک کے کمالات کا مظہر
۳۴۱	اصل کی طرف رجوع اور حضرت مجددؑ کی فیصلہ کن تحریر
۳۴۲	حضرت حکیم الامت کی رائے
۳۴۲	مراتبِ تقدیر
۳۴۵	فوائد کتابتِ تقدیر
۳۴۹	حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفۃ اللہ کا لقب صرف داؤد علیہ السلام کو کیوں ملا؟
۳۴۹	حضرت آدم علیہ السلام اسرارِ الہیہ کا نمونہ تھے
۳۵۱	آدم و حواء کی باتیں
۳۵۱	حمل و ولادت کی تکلیف
۳۵۱	آدم خلیفہ اللہ، مظہر کمالاتِ ربانیہ ہیں
۳۵۳	ایام ماہواری کفارہ و طہور
۳۵۴	خلاقِ عالم کی تدابیر
۳۵۴	بارِ امانت قبول کرنے کا داعیہ
۳۵۵	قبولِ امانت کا داعیہ، جنت سے نکالے جانے کا سبب بنا
۳۵۶	سونا چاندی کو منجانب اللہ عزّت ملی
۳۵۷	ہر غم میں ساتھ دینا ضروری نہیں
۳۵۷	حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اور ان کی بینائی چلے جانے کا ماجرا
۳۵۸	اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں
۳۵۹	اظہارِ غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں
۳۶۰	دل کی آہ اسی سے کہو جو یاس کو آس میں بدل دے
۳۶۱	یعقوب علیہ السلام کو تسلی

۳۶۲	۴۰۷۔ جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو حالات کی اطلاع دی
۳۶۳	۴۰۸۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکیمانہ جواب
۳۶۳	۴۰۹۔ عزرائیل سے ملاقات
۳۶۴	۴۱۰۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت کا واقعہ
۳۶۵	۴۱۱۔ آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھ کو بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا
۳۶۶	۴۱۲۔ کیا وہ زندگی کو پسند کرتے ہیں
۳۶۷	۴۱۳۔ اہل ایمان کے لیے مقامات مقدسہ میں قیام حیا و میتاً باعثِ برکات ہیں
۳۶۸	۴۱۴۔ تابوتِ سکینت اور تبرکات کے صندوق
۳۶۹	۴۱۵۔ فتح و نصرت کا صندوق
۳۶۹	۴۱۶۔ تابوت میں سکینت و برکت کی اشیاء کیا تھیں؟
۳۷۰	۴۱۷۔ انبیاء و صالحین کے تبرکات
۳۷۰	۴۱۸۔ مآثر اور مقامات مقدسہ کی برکات کا ثبوت
۳۷۱	۴۱۹۔ ملک الموت کی آنکھ نکل گئی
۳۷۲	۴۲۰۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانِ جلالی و رضاءِ الہی کا ظہور
۳۷۳	۴۲۱۔ باب: قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام
۳۷۵	۴۲۲۔ موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ
۳۷۸	۴۲۳۔ حق تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی و علامت قرار دیا
۳۸۲	۴۲۴۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل نرم پڑ گئے
۳۸۵	۴۲۵۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سرگذشت
۳۸۹	۴۲۶۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی نبوت کا مسئلہ
۳۹۰	۴۲۷۔ کسی ولی کو ظاہرِ شریعت کی خلاف ورزی جائز نہیں
۳۹۰	۴۲۸۔ علم موسوی اور علم خضریٰ میں ایک بنیادی فرق
۳۹۲	۴۲۹۔ شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے
۳۹۲	۴۳۰۔ ہارون علیہ السلام کی موت کا قصہ
۳۹۴	۴۳۱۔ انبیاء علیہم السلام کی میزات و خصوصیات
۳۹۵	۴۳۲۔ باب: موسیٰ علیہ السلام اور ایک بوڑھی خاتون کا واقعہ
۳۹۷	۴۳۳۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو منتقل کرنے کا عہد و میثاق
۳۹۸	۴۳۴۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کی نشاندہی

۳۹۹	یوسف علیہ السلام کے جسدِ خاکی کی منتقلی
۳۹۹	انبیاء علیہم السلام کا جسدِ مقدس مٹی پر حرام ہے
۴۰۰	ایک بوڑھی کا موسیٰ سے جنت میں معیت کا سوال اور حق تعالیٰ کی عطاء
۴۰۳	جنت میں نبی کا پڑوسی غیر نبی بھی ہو سکتا ہے
۴۰۴	باب: موسیٰ علیہ السلام کے چھ خصائلِ خاص
۴۰۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصیرت و دانائی
۴۱۰	دیکھا ہوا کے برابر سنا ہوا نہیں ہو سکتا اور موسیٰ علیہ السلام کا الواحِ ڈال دینا
۴۱۰	شانِ انبیاء بھی عجیب نرالی شان ہے
۴۱۱	باب: موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا واقعہ
۴۱۱	موسیٰ علیہ السلام کی تختی کا اول حکم
۴۱۲	تختی کی تین نصیحتیں
۴۱۲	شکر کے معنی اور اقسام
۴۱۲	شکر کی تین قسمیں ہیں
۴۱۳	زبان و عمل سے شکر
۴۱۳	شکر کا فائدہ
۴۱۳	شکر پر چار انعام باری
۴۱۴	تختی کی دوسری نصیحت ناحق قتل سے بچو
۴۱۶	تیسری نصیحت جھوٹی قسم نہ کھاؤ
۴۱۶	کلمہ ماشاء اللہ کی قوتِ تاثیر و برکت
۴۱۷	حق تعالیٰ نے ماشاء اللہ کی برکت سے موسیٰ کی ضرورت پوری کر دی
۴۱۸	نظرِ بد و حوادثِ غیبی سے حفاظت کا عمل
۴۱۹	امام مالک کے مکان کی تختی
۴۱۹	نقصان کے دروازے بند کرنے کا وظیفہ
۴۱۹	حضرت خضر و الیاس علیہما السلام کی عجیب دعا
۴۲۰	حضرت خضر علیہ السلام غلافِ کعبہ تھام کر دعا کرتے
۴۲۰	دعوتِ الی اللہ کے لیے قدرت کی نشانیاں
۴۲۰	ایام اللہ کے ذریعہ نصیحت
۴۲۲	حق جل مجدہ کی بندوں سے رضا و عدم رضا کی علامت

- ۴۶۳۔ جل گئی کھیتی تو برسات کس کام کا
- ۴۶۴۔ حق تعالیٰ کی ناراضگی کی دوسری علامت بے وقوف و نادان حکمران
- ۴۶۵۔ حقیقی بے وقوف اور نادان و احمق کون ہے؟
- ۴۶۶۔ موت بہتر ہے ایسی زندگی سے
- ۴۶۷۔ شاتم صحابہ و شاتم ائمہ بھائی بھائی ہیں
- ۴۶۸۔ سزا و عقاب حسف یا مسخ
- ۴۶۹۔ بعض صالحین کا مشاہدہ
- ۴۷۰۔ ہمارے اکابر کی تحقیق
- ۴۷۱۔ بعض اہل اللہ کا مشاہدہ
- ۴۷۲۔ قطبِ زمانہ حضرت حاجی منظور احمد مصرولیا کا مشاہدہ
- ۴۷۳۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کا ایک واقعہ
- ۴۷۴۔ ایک بزرگ کا واقعہ
- ۴۷۵۔ وعظ سے خود کو فائدہ ہو تو وعظ کہو! ورنہ خاموش رہو
- ۴۷۶۔ واعظ و ناصح مخلص ہو
- ۴۷۷۔ بے عمل عالم
- ۴۷۸۔ علمائے یہود کے کروت
- ۴۷۹۔ واعظ جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جائیں گے
- ۴۸۰۔ بے عمل مبلغ کی سزا
- ۴۸۱۔ کیا فاسق وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟
- ۴۸۲۔ اعمالِ صالحہ فضلِ حق سے وجود میں آتا ہے اور تائیدِ حق نہ ہو تو خلل و فتور واقع ہوتا ہے
- ۴۸۳۔ عجب کا فتنہ بہت سنگین ہے
- ۴۸۴۔ آزمائش کا سبب
- ۴۸۵۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکرِ الہی سے ذہول و آزمائش
- ۴۸۶۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو خطرہ ہے میرا قدم پھسل نہ جائے
- ۴۸۷۔ قربِ خاص اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی
- ۴۸۸۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقامِ بلند و رتبہِ عالیہ
- ۴۸۹۔ داؤد علیہ السلام کا تقدسِ مسلم اور اسرائیلاتِ غیر معتبر
- ۴۹۰۔ انبیاء علیہم السلام کا تقدسِ اجماعی مسئلہ ہے

۴۴۶	۴۹۱۔	قلب کی ستھرائی خاصانِ حق کا مقام ہے
۴۴۸	۴۹۲۔	اللہ تعالیٰ کا نور صاف و ستھرے قلب میں ہی جگہ پاتا ہے
۴۴۹	۴۹۳۔	حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا
۴۵۰	۴۹۴۔	آہ و بکاء اور گریہ وزاری کی قیمت
۴۵۲	۴۹۵۔	حق جل مجدہ کی محبت خاصانِ حق کی علامت ہے
۴۵۷	۴۹۶۔	باب: یونس بن ممتی علیہ السلام
۴۵۷	۴۹۷۔	یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں حق جل مجدہ کو پکارا
۴۵۷	۴۹۸۔	مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی حفاظت اور مچھلی کو وحی ربّانی
۴۵۸	۴۹۹۔	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ
۴۵۹	۵۰۰۔	قوم یونس کی توبہ
۴۶۰	۵۰۱۔	علماء کے اقوال
۴۶۰	۵۰۲۔	قوم یونس علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ضابطہ کے خلاف نہیں ہے
۴۶۱	۵۰۳۔	حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا انکار
۴۶۱	۵۰۴۔	عذاب کی علامات
۴۶۲	۵۰۵۔	توبہ کا خیال
۴۶۲	۵۰۶۔	حضرت یونس علیہ السلام کا سفر
۴۶۳	۵۰۷۔	حضرت یونس علیہ السلام پانی میں
۴۶۴	۵۰۸۔	مچھلی کے پیٹ میں
۴۶۴	۵۰۹۔	تسبیح اور پھر باہر آنا
۴۶۵	۵۱۰۔	غلام کو بادشاہی مل گئی
۴۶۵	۵۱۱۔	قطوانی چادر
۴۶۶	۵۱۲۔	سمندر کی گہرائی میں اللہ کی تسبیح کس نے کی؟
۴۶۷	۵۱۳۔	یونس علیہ السلام کی تسبیح آیت کریمہ اور اسمِ اعظم
۴۶۸	۵۱۴۔	اسمِ اعظم
۴۶۹	۵۱۵۔	باب: ایوب علیہ السلام کا واقعہ
۴۷۰	۵۱۶۔	ربّ العزّت، میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں
۴۷۰	۵۱۷۔	حضرت ایوب علیہ السلام پر عبدیت و نیاز مندی غالب تھی
۴۷۱	۵۱۸۔	باکمال بندہ کی شانِ بندگی میں ڈرتا ہوا نیاز مند نہ جواب

- ۴۷۱ - ۵۱۹ صاحبِ ترجمان السنۃ کی رائے
- ۴۷۲ - ۵۲۰ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں
- ۴۷۳ - ۵۲۱ جو چیز ملی ہے کیا وہ کافی نہیں
- ۴۷۳ - ۵۲۲ کیا رحمت سے بھی کوئی بے نیاز و سیراب ہو سکتا ہے
- ۴۷۵ - ۵۲۳ حضرت ایوب علیہ السلام کے شفا یاب ہونے کا واقعہ
- ۴۷۶ - ۵۲۴ قصۃ ایوب علیہ السلام
- ۴۷۸ - ۵۲۵ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں
- ۴۸۰ - ۵۲۶ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلاء میں صابر تھے
- ۴۸۱ - ۵۲۷ حضرت ایوبؑ نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج پہنچایا ہے
- ۴۸۲ - ۵۲۸ حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کی نوعیت
- ۴۸۳ - ۵۲۹ صبر کا پھل اور رحمت
- ۴۸۴ - ۵۳۰ باب: ایوب علیہ السلام کے آزمائش کا سبب کیا تھا؟
- ۴۸۴ - ۵۳۱ ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا؟
- ۴۸۵ - ۵۳۲ ایوب علیہ السلام نے وقت کے حاکم کے پاس نرم بیانی سے کام لیا تھا
- ۴۸۵ - ۵۳۳ باب: یحییٰ و زکریا علیہما السلام کو منجانب اللہ ہدایات
- ۴۸۷ - ۵۳۴ حق تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو پانچ باتوں کی ہدایات دیں
- ۴۸۹ - ۵۳۵ سعادتِ دارین کی پانچ باتوں میں ضمانت
- ۴۹۱ - ۵۳۶ نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو پانچ باتوں کا حکم دیا
- ۴۹۳ - ۵۳۷ لوگوں کی بدزبانی سے گھبرانا نہیں چاہیے
- ۴۹۴ - ۵۳۸ دشمنوں کی شتمت پر صبر کیجیے اجر پائیے
- ۴۹۶ - ۵۳۹ باب: دجال کا نکلنا اور عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا نازل ہونا
- ۴۹۸ - ۵۴۰ خروجِ دجال اور نزولِ عیسیٰ علیہ السلام
- ۵۰۱ - ۵۴۱ عجائبات کے ظہور کا زمانہ
- ۵۰۲ - ۵۴۲ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا کرشمہ
- ۵۰۵ - ۵۴۳ رومیوں سے آخری قتال - اسلام ضرور بالضرور مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان پناہ لے گا
- ۵۰۶ - ۵۴۴ دین و ایمان کا مستقر مدینہ طیبہ ہوگا
- ۵۰۷ - ۵۴۵ قوت و تائید ربانی و عیون تلوار

۵۰۸	۵۴۶۔ باب: حمل الصّان اور قتالِ روم
۵۰۹	۵۴۷۔ شیطان کا بچہ حاکم ہوگا
۵۱۰	۵۴۸۔ مسلمان متحد و ایک جان ہو کر باطل کا مقابلہ کریں گے
۵۱۰	۵۴۹۔ شہرِ قسطنطنیہ کا فتح اور مسلمانوں کا اتحاد
۵۱۴	۵۵۰۔ باب: یاجوج و ماجوج کی کہانی
۵۱۵	۵۵۱۔ یاجوج و ماجوج کی کہانی
۵۱۶	۵۵۲۔ باب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا
۵۱۷	۵۵۳۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر ایمان لانا نفع نہ دے گا
۵۱۸	۵۵۴۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟
۵۱۹	۵۵۵۔ قیامت سے پہلے دس نشانیاں ظاہر ہوں گی
۵۲۰	۵۵۶۔ باب: ہاروت و ماروت کا واقعہ
۵۲۱	۵۵۷۔ ہاروت و ماروت کی زہر کے ذریعہ آزمائش
۵۲۲	۵۵۸۔ آزمائش کی گھڑی سخت ہوتی ہے
۵۲۵	۵۵۹۔ باب: قومِ عاد کی ہلاکت کا قصہ
۵۲۵	۵۶۰۔ ساتوں زمین اور اس کی مخلوقات کی تفصیل

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي،
يَفْقَهُوا قَوْلِي. يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلْوَةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَ تَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ، وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَ تَرْفَعُ لَنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى
الدَّرَجَاتِ، وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ
الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق علی الاطلاق جو چاہتا ہے
بلاریب اپنی کمال قدرت اور عظیم حکمت سے اپنے ارادہ کو وجود بخشتا ہے، اور اپنے امر کو عملی
غلبہ عطا کرتا ہے، وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اسی کے خلق و امر کی
شہادت دے رہا ہے۔ اسی لیے ابتداء میں بھی وہ حمد کا مستحق ہے اور ہر عمل کے انتہا و آخر

میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔ اسی کے چاہنے سے بندہ کا عملی قدم اٹھتا ہے اور وہی خیر و بھلائی کی طرف اپنے بندہ کو لے جاتا ہے، وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ ورنہ عاجز و ناتواں بندہ جس کا اپنے وجود میں کچھ بھی اپنا نہیں، سب کچھ تو انہی کا عطیہ ہے، کر کیا سکتا ہے۔ کرنا کرانا تو بہت دور ہے، سوچ اور تصور بھی خیر و بھلائی کا نہیں کر سکتا جب تک وہ ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی طرف طبیعت کو مائل نہ کرے۔ آخر خاتم الرسل ﷺ نے ہر نماز کے بعد حضرت انسؓ کو اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِي رُشْدِيْ وَاعِزِّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ پڑھنے کی ہدایت کیوں فرمائی تھی۔ رشد و ہدایت کا الہام ہی بالآخر بندہ کو راشدین و صادقین کے مقام تک کشاں کشاں لے جاتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ بلقیس کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہدہ کو ذریعہ بناتا ہے۔ گمراہی و ضلالت سے نکال کر درِ رحمت و مغفرت میں لانے کے لیے پرندہ کو یمن صنعاء بھیج دیتا ہے۔ سلیمان بن داؤد تَفَقُّدُ کرتے ہیں ہدہ پرندہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں بلقیس کی ہدات کا۔ سبحانہ! سبحانہ!! بندہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک میرا مولیٰ نہ چاہے۔ پھر ایک ایسا عاجز و ناتواں اور بے بضاعت، جس کو نہ رنگ و ڈھنگ، نہ سلیقہ و طریقہ، نہ علم و حلم، نہ ذوق و شوق، نہ فہم و فراست، نہ زبان و قلم، نہ کبھی یہ ذہن میں خیال و تصور آیا نہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ حق جل مجدہ کے کلام قدسیہ (جس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے ترجمہ کی ہمت ہو سکے گی۔ جس کی کچھ تفصیل حق جل مجدہ کی باتیں میں آگئی ہیں۔ جو فضل ذوالفضل العظیم سے چھپی اور پھر ایک ہزار کتاب بلا معاوضہ ہند و بیرون ہند علماء و فضلاء، مشائخ و مدارس میں تقسیم ہوئیں۔ بعض مساجد میں پوری کتاب کا علماء و اہل دروس نے درس دیا۔

فجزاءہم اللہ خیراً و الحمد للہ اولاً و آخراً۔

جب کتاب چھپ کر اس عاجز کو ملی تو سب سے پہلے حضرت مولانا شمس الہدیٰ خاندان آبروئے نقشبند کو گھر پر ہدیہ میں پیش کی۔ بات چل پڑی کہ حق تعالیٰ شرف و قبولیت

سے نوازے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اخلاص کی نصیحت فرمائی اور تاکید کی کہ کام اخلاص سے ہو تو بارگاہِ بے نیاز میں شرفِ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ عاجز و آثم پر اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا، خوب استغفار اور برأتِ ریا و شرک کی ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کے حضور میں التجاء و ابتهال کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ اسی کتاب کے ترجمہ کا داعیہ و ارادہ منجانب اللہ ہو چکا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ اگر اخلاص نہ ہو تو وبالِ جان ہی بنے گا، تو پھر اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ اسی غم میں تھا کہ ایک روز خواب میں فضل رحمٰن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کو دیکھا جو کہ شاہ آفاق کے خلیفہ تھے۔ صبح کا وقت ہے، زمین پر ہریالی ہے اور غیر مرئی گھاس جو دنیا میں نہیں دیکھی اُگی ہوئی ہے، اور بارش نہیں بلکہ بارش نما پھوار ہے۔ درخت بہت ہی بلند و خوبصورت ہیں۔ رحمتوں نے پورے باغ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے آگے ہیں اور یہ عاجز و آثم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت نے کچھ فرمایا جو یاد نہیں رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو ارادہ میں پختگی تھی۔ دل میں ایک گونہ سکون تھا۔ رد و کد کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور تذبذب قرار و اطمینان میں بدل چکا تھا کہ اب ترجمہ کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے بھروسہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ کو کام شروع کر دیا۔ حق جل مجدہ نے خوب مدد کی۔ پہلی تو یہی کہ حضرت فضل رحمٰن علیہ الرحمہ کو سنا ہے حدیثِ رسول ﷺ سے خوب شغف تھا اور قرآن تو ان کی جان تھا۔ خواب کی تعبیر عاجز و آثم نے یہ لی کہ اس خیال میں کہ اخلاص ہونہ ہو کام کو چھوڑ دینا شیطانی وسوسہ ہے۔ اوّل نیت درست کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بہ لمحہ توفیق طلب کی جائے اور جو کام ہو جائے اس کے فضل پر منسوب کیا جائے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رب العزت کی تحمید و تقدیس کا صمیم قلب سے حضورِ حق میں تحفہ پیش کرتا جائے۔ ہر قدم پر ڈرتا جائے اور آگے کی طرف چلتا جائے۔ اس

طرح منزل کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی درمیان حضرت تھانویؒ کی تحریر نظر سے گزری ریاء کے خوف سے کام و عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کام شروع کر دیا جبکہ درمیان میں بڑی سخت آزمائش کی گھڑی آئی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ از حد انتشار کا حملہ ہوا۔ زندگی بجھ سی گئی۔ تصور و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے غم و پریشانی میں بھی کبھی آسکتا ہوں۔ احباب سوء تدبیر کو تقدیر کا نام دے کر اس عاجز و آثم کو آگ کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی اور اس حادثہ فاجعہ کو بھی ہلکا کرنے کا ذریعہ اسی کتاب کے ترجمہ کو بنایا۔ وقتی طور پر چونکہ میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں گھبرا سا گیا۔ مگر تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا تو کیوں نہ راضی برضاء رب رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد کرتا رہوں کہ اس نے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ مکمل کر کے مداوا کر دیا اور علاج غم ہو گیا۔ دو گنا نہ ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربّا! موت سے قبل رزائل و خباثت سے دیدہ باطن کو پاک و صاف کر کے نور و رشد و ہدایت سے نواز کر رضاء کا مقام عطا فرما دے، آمین۔ خاتم المرسلین ﷺ نے دعا فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِیْلِ مَا کَرِهَ عَیْنَاهُ یَرْعَانِیْ اِنْ رَاَیْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَاَیْ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں خوبیاں ہوں۔ عاجز تو علی الاعلان خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بس حق جل مجدہ ستاری و غفاری کا معاملہ فرمائے، آمین۔ یہ کہاں سے درمیان میں بات آگئی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ شعار ہو گیا ہے کہ برائیاں عقاب کی آنکھ سے چٹنا اور صبا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی نیکیوں پر بھی نگاہ کر لیا کرو۔ تمہاری فطرتیں اس سے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی۔ ابوالکلام آزاد نے فرمایا وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ موت سے قبل عیوب و نقائص کو محاسن سے اور ذنوب و سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ الغرض حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل سے

تین جلدوں کا ترجمہ مکمل کرادیا۔ ذی علم علماء وراستخین عرفاء شیخ طریقت مرشدی حضرت مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم اور محبوب العلماء والصالحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ هُمَا کو دکھلایا۔ دونوں حضرات نے ترجمہ کو پسند فرمایا۔ ان حضرات نے ہمت دلائی اور پسند فرمایا تو مزید حوصلہ ہوا کہ کتابت و طباعت کا کام شروع کیا جائے۔

مخلص کرم فرما مولانا ثناء الہدیٰ، نائب ناظم امارت شرعیہ کو کتاب سپرد کیا کہ وہ پوری کتاب پر اگر نظر ثانی فرمادیں تو ترجمہ کی صحت کا ایک گونہ بھروسہ ہو جائے گا۔ مولانا نے کتنا دیکھا یہ تو ان کی تحریر میں آپ پڑھیں گے تاہم انھوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی کا کام مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری، مدرس دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد کو سپرد کر دیا۔ موصوف نے نظر ثانی ہی نہیں بلکہ تصحیح و ترتیب پر کام کیا ہے اور عربی اعراب و پروف کا بہ نظر غائر کام کیا۔ کتابت کی ذمہ داری بھی نائب ناظم کے توسط سے طے ہوئی۔

اعترافِ تقصیر اور کچھ کتاب کے سلسلہ میں

اس سے قبل 'حق جل مجدہ کی باتیں' کتاب الاتحادات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے اللہ تعالیٰ نے طبع کرائی اور اب اس وقت جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ شروع میں صرف ترجمہ کا ہی قصد و ارادہ تھا، پھر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے توفیق بخشی تو بعض احادیث کے فائدہ کی سعادت میسر ہوئی۔ اس راہ میں اس بے بضاعت کی حق تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی۔ جن کتابوں کی احادیث ہیں ان کی شرح کہیں نہیں ملتی بلکہ اصل کتاب بھی حقیر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ کبھی کبھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ جن لوگوں کی طرف رجوع کیا وہاں بھی عدیم الفرستی کا عذر یا اعراض کے سوا کچھ طمانیت کا سامان نہ ملا۔ احادیث کے فوائد جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ عوامی و عمومی فائدہ کی غرض سے لکھے گئے ہیں اور محض فضل الہی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ کے قبیل سے ہے

اور جہاں کہیں خامیاں و نقص نظر آئے وہ اس آثم کے عیوب و ذنوب کا عکس و نقص ہے۔
 اس وقت جو تحریر آپ کے سامنے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ'
 کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلامِ قدسی، یعنی حق سبحانہ و قدوس کے کلام کا مجموعہ
 ہے۔ اس کتاب کے مؤلف جناب عصام الدین الصبا بطی مصری ہیں (اللہ تعالیٰ مؤلف اور
 مترجم دونوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لے، آمین) کتاب تین جلدوں میں دارالحدیث
 قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ تین جلدوں میں کل احادیث کی تعداد ۱۱۵۰ ہے۔

جلد اول میں تین سو سینتالیس (۳۲۷) احادیثِ قدسیہ ہیں۔

جلد ثانی میں ۳۲۸ سے ۷۸۵ تک

جلد ثالث میں ۷۸۶ سے ۱۱۵۰ تک

اس وقت آپ کے سامنے ۲۳۱ احادیثِ قدسیہ کا ترجمہ اور بہت ہی ضروری حاشیہ
 و فائدہ، 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے موجود ہے۔ ترجمہ میں آسان و سہل زبان استعمال
 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط اور چھوٹی منہ بڑی بات کے
 مترادف ہوگا کہ بہت ہی اچھا ترجمہ و تشریح ہے۔ ایک ناتواں و بے بضاعت بندہ جو پیش
 کر سکتا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محض اس ارادے سے کہ خیر کا جو بھی قطرہ و بوند دامن
 میں سمیٹا جاسکتا تھا سمیٹ لیا جائے۔ شاید یہی نجات و مغفرت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے۔
 اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شمار ہو جائے۔ یا خریدارِ یوسفؑ میں نام آجائے۔ قبول
 کرنے والا، اپنے ایک عاجز و ناتواں، بے مایہ و بے بضاعت بندہ کو توفیق دے کر بابِ
 رحمت پر لایا ہے، وہ خوب ہی ضامّر و سرائر کا واقف و باخبر ہے۔ انہی کی توفیق اس عاجز کی
 طرف متوجہ ہوئی اور سعادت کا سایہ فگن ہوا تو سبوح و قدوس کے کلامِ قدسیہ کی خدمت کا
 شرف نصیب میں آیا۔ اخوانِ یوسفؑ نے عرض کیا تھا عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) سے:

جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا..... الخ

یہ حقیر ربِّ العلمین سے عرض کرتا ہے جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ

تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

تاہم یہ کام اگر کسی اہل علم کے قلم سے ہوتا تو زیادہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا۔ کتاب میں ہر طرح کی احادیث صحیح و ضعیف بھی ہیں، جو عربی متن کے بعد نقل بھی کر دی گئی ہیں۔ ہر حدیث کی تخریج بھی اصل کتاب میں کی گئی ہے۔ اُردو میں اس کو نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں مگر عوامی فائدہ کے تحت کچھ لکھا گیا ہے۔ فضائل کے باب میں تمام محدثین نے ضعیف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اعمال کا داعیہ و رسوخ اور استقامت علی الطاعات کسی کی نصیحت و ترغیب سے پیدا ہو جائے تو یہ کوئی معیوب و قبیح نہیں، چہ جائیکہ ضعیف حدیث تو ہر حال میں عامۃ الناس کے اقوال و نصائح کے مقابلہ میں درجہ و رتبہ کے اعتبار سے ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ہاں احکام و عقائد کے باب میں خوب ناپ تول کر روایتوں کا علماء را سخن نے التزام کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام محدثین نے ضعیف سے ضعیف تر روایت کو بھی نہیں چھوڑا اور علم روایت و درایت کے رسوخ کے باوجود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف روایت نقل کی ہے، اور اس سے امت میں کوئی بدعتیگی یا برائی و خرابی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رجوع الی اللہ اور انابت و اطاعت کا جذبہ و شوق جو امت میں تھا اس کو اور تیز سے تیز تر کیا گیا۔ عملی قوت کو ابھارا گیا، قدم کو جمایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک گروہ و جماعت ان روایات پر اپنے صبح و شام، رات و دن کو لایعنی حرکتوں سے بچا کر فضائل کی احادیث کو سامنے رکھ کر، ولایت و صدیقت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے بحث و تکرار اور فضول و لایعنی حرکتوں میں مشغول ہو کر کمال ایمان کو کھو چکی۔ حقیر کہا کرتا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے مضبوط و قوی ایمان والے بن گئے۔ اور صحیح و قوی روایت ڈھونڈنے اور جستجو میں رہنے والے ضعیف ایمان والے بن گئے۔

امام بخاریؒ کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اپنی جامع صحیح میں روایت درج کرنے کے لیے غسل اور دو رکعت نفل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جامع میں

جب بھی کوئی روایت درج کرتے تو طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کا التزام فرماتے۔ غسل سے طہارت جسمانی اور نماز نفل سے طہارت روحانی حاصل کر کے پھر بخاری میں روایت درج کرتے تھے، آج کچھ لوگوں کو زبان زد ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے؟ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل و دو رکعت کا التزام، یہ ان کا التزام کس حکم میں ہے۔ کیا یہ التزام مالا یلزم نہیں؟ یا اس التزام کی کون سی حدیث انھوں نے بخاری میں نقل کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ تقرب و تعبد بندہ جس قدر اختیار کرے کم ہے مگر جن کو ہر بات پر بخاری کی حدیث درکار ہے میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کس حدیث صحیح کی بنیاد پر التزام مالا یلزم تھا؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک امام بخاریؒ نے بدعت کیا یا کیا وہ بدعتی تھے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ شیطان گمراہی کا راستہ بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔

میرا ذاتی مشاہدہ و تجربہ

ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے میخانہ و جام و مینا سے، بازاری و اوباش لوگوں پر قبر و حشر، موت و فکرِ آخرت کے احوال سنا کر مسجدوں کو آباد کیا۔ شرابی نے شراب سے توبہ کی، زانی نے بدکاری سے، جوا و قمار کے ریلے مسجد میں صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے۔ داڑھی سنت کے مطابق نورانی شکل و صورت، اشراق و اوابین، چاشت و تہجد کا پابند بنایا۔ اب دوسروں کو کھجلی ہوئی خارش ہوئی ان ساتھیوں کو کہا پتہ ہے کہ یہ سب روایت ضعیف ہے اور تم لوگ کس ضعیف روایت کے چکر میں پھنس گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا۔ اب اعمال میں خلل آیا، داڑھی کٹی، نہ چاشت نہ اوابین نہ تہجد، پھر سنن مؤکدہ چھوٹی کہ بھائی فرض ہی پوری ہو جائے تو غنیمت۔ پھر نماز فرض چھوٹنے لگی اور پھر اب وہی جام و مینا۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ گویا کہ دعوت کے ہمارے ساتھی باہر سے مسجد میں لاتے ہیں

اور یہ لوگ مسجد سے میخانہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ساری بددینی حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو رہی ہے۔ شیطان بہت ہی عیار و مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں کہ ضعیف ہی روایت کو عمل کا مدار بنایا جائے یا دار و مدار ہمارا صرف ضعیف روایتوں پر ہی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ شدت و نفرت کو ختم کر کے محدثین کے اصول کو قبول کیا جائے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عملی قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اور بس۔ ہاں آپ اگر عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں مگر دوسروں کے حق میں مناع للخیر نہ بنیں۔ راہ اعتدال پر رہیں اور شدت و نفرت سے دور رہیں۔ الغرض اس طرح حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے جو ہوا وہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اسلوب و تعبیرات، ترجمہ و ترجمانی، حسن و خوبی، کمال و جمال، تفہیم و تسہیل میں وہ بات پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ اس کو اس حقیر کا نقص سمجھا جائے اور اگر کہیں ترجمہ میں غلطی نظر آئے تو خلوص وللہیت کے جذبہ کے تحت مطلع کیا جائے۔

میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کارِ خیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اور خاص کر مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری کا جنہوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی اور تصحیح میں حقیر کا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس کتاب کی برکت سے سبھی لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اور کلام قدسی کے تقدس و طہارت سے دیدہ باطن کو تزکیہ اور طہارت قلب نصیب فرمائے اور ہم کو دنیوی و اخروی تمام راحت و عافیت عطا فرمائے اور سبوح و قدوس اپنی جناب میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلاق کے لیے نفع عام و تمام بنائے اور اس حقیر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

احادیثِ قدسیہ سے حقیر کی مناسبت کا سبب

آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیثِ قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبتِ خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقتِ ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلامِ قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی ورائٹم و راء الوراء ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کا رو خطا کار پڑھتا ہے **يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ . يَاعِبْدِي ادْخُلْ عَلٰى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ**۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحرِ ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نورِ عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذاتِ رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے، اس سے پہلے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ حق جل مجدہ کی باتیں کے نام سے طبع ہوئی، الحمد للہ علیٰ ہذا۔ پھر الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و شرح ’نجاتِ قدسیہ‘ کے نام سے زیر طبع ہے۔ الحمد للہ۔ اب اس وقت ’تجلیاتِ قدسیہ‘ ترجمہ و شرح عوامی آپ کے سامنے ہے۔ احادیثِ قدسیہ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم شدہ نورِ ہدایت، نورِ عرفان، نورِ حق کا خزانہ مل گیا۔ احادیثِ قدسیہ پڑھتے ہی حق جل مجدہ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر ہر کلامِ قدسی سے حضورِ حق کی

حضورِ حق آگاہی کا لطف و سرور، عبد و معبود اور رب و دود و شکور، عفو و غفور کی رحمتِ عام و تام کا سایہ محسوس ہونے لگا تو الجامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے شروع کیا۔ اُردو داں عوام تک حق تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ حق جل مجدہ کے کلام قدسی سے ہر شخص اپنے باطن کو منور کر لے اور اس طرح حق تعالیٰ کا پیغام عرفان عام ہو جائے۔ یہی سبب بنا اس فضلِ حق کے ظہور کا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

حدیثِ قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدوس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے ہیں۔ اسی معنی میں ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حق جل مجدہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے اور احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اسی لیے احادیثِ قدسی کو احادیثِ الہی اور آثارِ الہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیثِ قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو کبھی بواسطہ جبریلؑ بیان فرماتے تھے، اور کبھی براہِ راست حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے، یعنی کبھی یوں فرماتے تھے کہ جبریلؑ نے مجھ سے کہا، اور جبریلؑ سے حق جل مجدہ نے فرمایا اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حدیثِ قدسی کی تعریف

اس لیے حدیثِ قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہو یا جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

حدیثِ قدسی محدثِ اعظم ملا علی قاریؒ کے نزدیک

حدیثِ قدسی وہ ہے جس کو راویوں کے سردار اور ثقہ لوگوں کے چراغِ نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ سے روایت کریں، کبھی بواسطہ جبریل اور کبھی بطریق الہام و وحی اور کبھی بذریعہ خواب۔ اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ چاہیں بیان کریں۔

حدیثِ قدسی اور قرآن مجید میں فرق

قرآن مجید اور حدیثِ قدسی میں بڑا فرق ہے۔

(۱) قرآن مجید و فرقانِ حمید کا نزول صرف جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا معاملہ ایسا نہیں۔

(۲) قرآن مجید لوحِ محفوظ کے الفاظ کے ساتھ مقید و متعین ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ایسا نہیں ہے۔

(۳) قرآن مجید ہر وقت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں 'تواترِ طبقات' کے ساتھ منقول ہوتا رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی خبرِ آحاد ہے۔

(۵) قرآن مجید کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا درست نہیں جبکہ حدیثِ قدسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیثِ قدسی کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کفر کو لازم کر دیتا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۷) قرآن حکیم سورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے حق جل مجدہ نے حفاظت کا اعلان کیا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کے لیے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

حدیثِ قدسی اور حدیث میں فرق

حدیثِ قدسی اور حدیثِ نبوی میں ما بہ الامتیاز یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی نسبت حق جل مجدہ کی جانب ہوتی ہے یعنی جس حدیث کی سند اللہ جل مجدہ پر ختم ہو وہ حدیثِ قدسی ہے۔

اور حدیثِ نبوی ﷺ وہ ہے جس کی سند جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو۔ حدیثِ قدسی کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضور ﷺ حق جل مجدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یا پھر براہِ راست کہا جاتا ہے کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا ہے۔

احادیثِ قدسیہ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا فرق

احادیثِ قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا اور حق تعالیٰ سے روایت کیا ہو اس لیے متقدمین کے نزدیک احادیثِ قدسیہ کی تعداد کم ہیں جبکہ متاخرین نے اس میں وسعت سے کام لیا اور توسیع کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حق تعالیٰ کا قول مذکور و منقول ہو اس کو بھی حدیثِ قدسی کہیں گے۔

قارئین سے التجا و دعا

ہمارے قارئین علماء، ادباء، خطباء، محققین، مفسرین و محدثین سبھی ہوں گے۔ اس عاجز و تہی دامن کو اعترافِ تقصیر ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا نہ ہوا۔ خوبصورت تعبیرات، حسین اسلوب، ترجمہ میں روانی و رعنائی پیدا نہ کر سکا۔ تاہم حسن نیت اور نفع عام کے سبب کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی بات کو آسانی سے سمجھ لے، دعویٰ علم تو مجھ جیسے کم مایہ کے لیے جہل ہی ہے۔ اپنے قارئین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں ترجمہ و ترجمانی میں فاش غلطی ہوگئی ہو یا سہو و نسیان سے تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو تو خلوص نیت کے ساتھ مطلع کر دیں۔ انشاء اللہ اس کی

تصحیح ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تلافی بھی کر دے جائے گی۔

آخر میں ربِّ سبوح و قدوس سے استغفار و ندامت کے ساتھ قبولیت کی درخواست ہے۔ میرا رب جس نے عاجز و آثم کو توفیق بخشی اپنی جناب میں اپنے کلام قدسی کو قبول کر کے اس بندہ عاجز و آثم کو مرحوم و مغفور بنا کر رحمتِ واسعہ کے سایہ میں لے لے۔ وَ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ .

خاکپائے اولیاء نقشبند

العبد محمد ثمین اشرف ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی

كان الله لهما و غفر و اٰلديه

متوطن مادھو پور، سلطان پور

ضلع سیتا مڑھی، بہار

حال مقیم دہلی

المرقوم: یوم الاحد،

قبل صلاة الظهر

فی مصلی الحبثور، دہلی

ھ ۱۴۳۲/۸/۹

ء ۲۰۱۱/۸/۸

کِتَابُ رَحْمَةِ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان

باب : إن رحمتی سبقت غضبی .....

باب: رحمت غضب سے آگے نکل گئی

(۶۷۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ : إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ

غَضَبِي.“ [صحيح] (أخرجه البخاری، ج: ۹، ص: ۱۵۳)

(۶۷۵) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت آگے نکل گئی میرے غضب سے۔

(اخرجه البخاری ۹/۱۵۳، الاتحاف ۲۵)

(۶۷۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضَعَ

عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.“

[صحيح] (أخرجه البخاری، ج: ۹، ص: ۱۴۷)

(۶۷۶) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اپنے پاس کتاب میں لکھ دیا اور اس کو عرش کے اوپر لگا دیا کہ بے شک میری رحمت غالب آگئی میرے غضب و غصہ پر۔

(اخرجه البخاری ۹/۱۴۷، الاتحاف ۳۵، ۳۷۱، ۶۸۳)

حق تعالیٰ کی رحمت کے سوحصے ہیں

بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن پیدا کیا تو اس کے سوحے کیے اور اپنے پاس ان میں ننانونے رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا، پس اگر کافر کو وہ تمام رحمتیں معلوم ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوں۔ (بخاری حدیث نمبر ۶۱۰۴)

جنت کی اُمید اور جہنم سے خوف

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق جل مجدہ سے جنت کی امید اور جہنم سے خوف و ڈر، دونوں ہی ہونا چاہیے، قرآن مجید میں بھی حق تعالیٰ نے دو بات بہت ہی واضح طور پر سورہ ق میں فرمائی ہے، وَعْدُ اور وَعِيدُ، حق تعالیٰ کے وَعْد سے بندہ کو رجاء و امید جنت رکھنی چاہیے۔ اور وعید سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے، رجاء و امید کا تقاضا ہے۔ اعمال صالحہ پر اخلاص کے ساتھ جمنا، استقامت کے ساتھ موت تک عملی قدم بڑھانا، اور وعید سے خوف کھانا، لرزنا، کانپنا، معصیت و نافرمانی چھوڑ دینا۔ گویا کہ رحمت واسعہ کے سایہ میں مکمل وہی ہوگا جو اعمال صالحہ، مرضیات ربانیہ، مامورات الہیہ، شریعت منزله، قرآن و سنت کے معیار و میزان پر ہو۔ اور ساتھ ہی منہیات و محرمات سے مکمل اجتناب کرتا ہو، معاصی و منکرات سے خوب بچتا ہو، اور دونوں پر عمل کا جذبہ و داعیہ ایمان باللہ، توکل علی اللہ، انابت و رجوع الی اللہ میں یقین راسخ رکھتا ہو، مامورات پر عمل سے مرضیات کا حصول ہوتا ہے، اور منہیات کے ترک سے غضب و عقاب الہی سے انسان بچتا ہے، اور تقویٰ کی یہی دونوں شاہراہ ہیں جو رب العزت کی رحمت کے قریب کرتی ہے، حاصل یہ کہ رحمت حق کا سایہ مکمل انھیں لوگوں کو ملے گا جو رحمت کے اعمال پر استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔

رحمت حق سے کافر بھی محروم نہیں ہے

قرآن مجید میں سورہ اعراف میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت شامل ہے

ہر چیز کو، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ میری رحمت مطلقاً میرے غضب پر سابق ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ اپنا عذاب و غضب تو صرف اسی پر واقع کرتے ہیں جس پر چاہتے ہیں، اگرچہ وہ بندہ مستحق عذاب و عقاب ہو۔

جبکہ ہر منکرات و معاصی کا ارتکاب کرنے والا نافرمان مستحق عذاب و عقاب ہے، لیکن رحمت واسعہ سے پھر بھی سب مستحق پر عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے خاص خاص متمرّد اور سرکش نافرمانوں پر عذاب واقع کرتا ہے۔

نیز حق تعالیٰ کی رحمت ایسی عام ہے کہ تمام ہی چیزوں کو محیط اور احاطہ میں لیے ہوئے ہے، کہ بعض سرکش و نافرمان، جو مستحق عذاب ہیں، مگر ان پر بھی رحمت ہے کہ دنیا میں کھاتا پیتا، چلتا پھرتا ہے اور ترمّد و سرکشی، معاصی و نافرمانی کے باوجود عذاب نازل نہیں کرتا۔ لہذا کافر بھی جو مستحق عذاب ہے، اس دنیاوی زندگی میں حق تعالیٰ کی رحمت عامہ سے محروم نہیں ہے۔ گو دنیاوی زندگی میں صحیح، البتہ حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے سایہ میں وہ مومنین ہوں گے جن کی صفات میں آیا ہے کہ جو حق تعالیٰ سے ڈر رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور رسول و نبی امی محمد ﷺ کی اتباع کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ حلال کا اتباع، حرام سے اجتناب وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ رحمت حق میں داخل ہونے کے لیے رحمت کے اعمال جو حق تعالیٰ نے متعین کیے ہیں ان کو بجالانا ہوگا۔ اور رحمت حق تو ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے۔ اور تمام لوگ ہی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں بلکہ جن کو دنیا میں کوئی عذاب و تکلیف ہے وہ بھی رحمت ہی ہے، کہ اس سے بڑی تکلیف نہ ڈالی گئی، ورنہ قدرت چاہتی تو شدید سے اشد کرب و تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ مکمل رحمت کے سایہ میں ہم لوگوں پر دارین کی عافیت ڈال دے۔ آمین

علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وسعت رحمت کے یہ معنی ہیں

کہ رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر چیز مرحوم ہے جیسا ابلیس ملعون نے کہا کہ میں بھی ایک شے ہوں اور ہر شے مرحوم ہے لہذا میں بھی مرحوم ہوں، قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے یوں نہیں فرمایا کہ ہر شے پر رحمت کی جائے گی بلکہ یہ فرمایا کہ صفت رحمت تنگ نہیں وسیع ہے، جس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

شیطان رحمت سے مایوس ہے

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت ﴿و رحمتی وسعت کل شیء﴾ (سورہ اعراف: ۱۵۶) نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ میں اس رحمت میں داخل ہوں، لیکن بعد کے جملوں میں بتلا دیا کہ رحمت آخرت ایمان وغیرہ کی شرائط کے ساتھ مشروط ہے، اس کو سن کر ابلیس مایوس ہو گیا۔

یہود و نصاریٰ بھی محروم ہو گئے

مگر یہود و نصاریٰ نے دعویٰ کیا کہ ہم میں تو یہ صفات بھی موجود ہیں، یعنی تقویٰ، اداءِ زکوٰۃ اور ایمان، مگر اس کے بعد جو شرائط نبی امی ﷺ پر ایمان لانے کی بیان ہوئی تو اس سے وہ یہود و نصاریٰ نکل گئے جو حضور ﷺ پر ایمان نہیں لائے۔ (معارف مفتی اعظم، ۴/ ۷۷)

صاحبِ ترجمان السنۃ کی تحقیق اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت

انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا پہلا تعارف اگرچہ صفت ربوبیت کے ذریعہ سے قائم ہوا ہے مگر ربوبیت کی اصل روح رحمت ہی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے بعد رحمن و رحیم کی صفت کا ذکر ہے اگر رحمت نہ ہوتی تو یہ تربیت بھی نہ ہوتی بلکہ تمام جہان کی پیدائش ہی اسی رحمت کا ثمرہ ہے۔ رحمت ہی کا یہ جوش تھا کہ بلا مطالبہ، بلا استحقاق محض عدم کو لباسِ وجود عطا کیا مگر رحمت کا اقتضا صرف معدوم کو موجود اور معصوم کو بخش کر پورا نہیں ہوتا تھا اس لیے رحمن نے بالقصد نور و ظلمت سے ایک مرکب مخلوق بنائی

تاکہ وہ گناہ کرے اور جب وہ بھولے سے بھی استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رحمت کو بخشش کا بہانہ مل جائے، یہ گناہ کر کر کے شرمندہ ہوا کرے، وہ معاف کر کر کے فخر کیا کرے۔ فلاسفہ و معتزلہ کو صرف عادل الہ درکار ہے، مگر ہم گنہگاروں کو وہ عادل درکار ہے۔ جس کے غصہ پر اس کی رحمت غالب ہو، یہ عجیب بات ہے کہ گنہگاروں کو رحمن کی اتنی تلاش نہیں، جتنی رحمن کو گنہگاروں کی اور یہی وجہ ہے کہ معصومین موجود تھے، مگر گنہگاروں کی جگہ پھر خالی تھی، رحمت کا جوش چاہتا تھا کہ ان کو بخشے جن پر فرد جرم لگ چکی ہو، جب اسے کوئی ایسا نہ ملا تو اس نے ایک مخلوق اسی صفت کی پیدا فرمائی مگر جب یہ مخلوق پیدا ہوئی تو ان میں سے بہتوں نے رحمن کا دروازہ چھوڑ دیا رحمت بلاتی رہ گئی اور انھوں نے منہ پھیر کر بھی نہ دیکھا مگر جب عمر بھر روگردانی کے بعد بھی سمجھ آ گئی تو رحمت نے پھر گلے لگانے سے کسی کو انکار نہ کیا اور گزشتہ سب گستاخیوں پر قلم عفو کھینچنے کا اعلان کر دیا۔ صفت قہر و غضب پوری تمامیت و کمال کے باوجود اپنے مستحقین پر اترنے کے لیے بھی مشیت کا انتظار کرتی ہے مگر صفت رحمت ہے کہ ہر چیز کو بلا تفریق محیط ہے رحمتی وسعت کل شیء عالم کا کوئی گوشہ نہیں جسے صفت رحمت سے کوئی نہ کوئی حصہ نہ ملا ہو، اسی اعتبار سے عرش پر اسم رحمن کی تجلی ہے، تاکہ تمام مخلوق رحمت کے نیچے بسر کرے، اور اسی لیے جو نوشتہ کہ عرش رحمن کی زینت بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی۔

اس سبقت و غلبہ کے اظہار کے لیے رحمت کی کچھ کرشمہ سازیاں میدانِ محشر میں نظر آئیں گی انھیں پڑھ کر اللہ کی صفت قہر و غضب سے مطمئن نہ ہونا چاہیے رحمت کی سبقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں صفت غضب نہیں، گناہوں کی باز پرس، مظلوموں کی دادرسی نہیں ظالموں کی بیدادی، متکبروں کے غرور، مفسدین کے بگاڑ کا کوئی حساب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان سو قتل کر کے اور ایک کافر عمر بھر کی بغاوت کے بعد بھی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہے تو رحمت پھر حساب نہیں لگائے گی۔ اور ان جیسے مجرمین کے لیے بھی اس میں وسعت نظر آئے گی، لیکن کوئی مجرم اگر صفت رحمت کا خود سہارا نہیں

ڈھونڈتا تو پھر اسے الہی غضب کی پکڑ سے مامون نہ رہنا چاہیے۔

شیخ اکبرؒ نے سہل تستری اور ابلیس کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے کہ ایک دن ابلیس نے ان سے کہا جب قرآن رحمتی وسعت کل شیء کہتا ہے (یعنی میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے) تو پھر کس دلیل سے تم مجھے رحمت سے نکال سکتے ہو، کیا میں شے نہیں، سہل کہتے ہیں، یہ اعتراض سن کر میں حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں بار بار آیت کے سیاق و سباق پر غور کرنے لگا، دفعۃً مجھے خیال آیا کہ اس کے آگے ہی اس کا جواب موجود ہے۔ فسأکتبھا للذین یتقون (میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو متقی ہیں) میں نے بڑی خوشی خوشی کہا اے ملعون مگر اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے چند قیود کے ساتھ مقید کیا ہے چونکہ تجھ میں وہ صفات نہیں اس لیے تو رحمت کا مستحق بھی نہیں، یہ جواب سن کر ابلیس ہتک آمیز لہجہ میں مسکرا پڑا اور بولا اے سہل: میرا خیال تمہارے متعلق یہ نہ تھا کہ تم صفات الہیہ سے اتنے جاہل ہو گے، تقید تو تمہاری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت بھی ہے وہ قیود کے داغ سے مبرا و منزہ ہے، وہاں اطلاق ہی اطلاق ہے، سہل کہتے ہیں اس کا یہ اعتراض سن کر میرا منہ خشک ہو گیا اور مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ (الیواقیت والجواہر ج ۱، ص ۵۶)

حضرت استاد قدس سرہ فرماتے تھے کہ آیت میں صرف الہی رحمت کی وسعت کا بیان کیا گیا ہے جواز خود اس میں نہ آئے، یہ اس کا قصور ہے، رحمت کی وسعت کا نہیں۔ اگر ایک مکان میں سو آدمیوں کی گنجائش ہے، مگر اس مکان میں آنے والے صرف پچاس ہی آدمی ہوں تو اس میں مکان کی وسعت کا قصور نہیں یہ نہ آنے والوں کی کوتاہی ہے۔ شیطان اور اس سے بڑھ کر متمرّد کے لیے بھی رحمت میں ہر وقت گنجائش ہے مگر وہ خود ہی اگر نہ آئے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔

﴿اَفْلَنْزِ مُكْمُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا کَارِهُوْنَ﴾ (ترجمان السنہ: ۱/۳۰۵)

باب : قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ؟ .....

باب: بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا رب العزت بھی نماز ادا کرتے ہیں؟

(۶۷۷) لابن عساکر والدیلمی عن أبی هريرة رضی اللہ عنہ :

”قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ؟ فَتَكَابَدَ مُوسَى ، فَقَالَ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ : مَا قَالُوا لَكَ يَا مُوسَى ؟ قَالَ : قَالُوا الَّذِي سَمِعْتَ . قَالَ :
فَاخْبِرْهُمْ أَنِّي أَصَلِّي وَأَنَّ صَلَاتِي تُطْفِئُ غَضَبِي .“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۴ / ۱۰۴۰۰)

اللہ کا نماز پڑھنا کیا ہے؟

(۶۷۷) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، بنی اسرائیل نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: کہ کیا آپ کا رب نماز بھی پڑھتا ہے؟ اس سوال کے سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بلبلا کر رہ گئے (بنی اسرائیل کی حماقت پر) پھر حق جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا، اے موسیٰ! بنی اسرائیل نے آپ کو کیا کہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: وہی بے ہودہ سوال جو آپ نے بھی سنا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! بنی اسرائیل کو باخبر کر دیجیے کہ میرا نماز پڑھنا یہ ہے کہ میری نماز سے میرا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

فائدہ: سورہ احزاب میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (آیہ ۴۳)

دراصل انسانی دماغ و سوچ کی رسائی ہے ہی کیا؟ پھر بھی انسان خالق جل مجدہ کی عالی صفات کو اپنے احوال و کیفیات، یا محدود دائرہ علم میں سوچتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ خالق ہے، اس کے صفات و شوون بھی ان کی ہی شایان شان ہوں گے۔ جن کا مخلوق کی

صفات و حالات سے کسی بھی درجہ نزول میں بھی مناسبت کا پایا جانا ممکن ہی نہیں کہ وہ خالق ہے، پھر بھی انسان اپنے انداز میں سوچتا ہے، کہ آخر وہ نماز کس طرح ادا کرے گا۔ حالانکہ ہماری نماز کا مقصود بھی وہی ہے کہ رحمت واسعہ کو فریضہ کی ادائیگی کے ذریعہ حاصل کیا جائے اور ذات حق کی نماز و رحمت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ بندوں پر عنایت کر دے نہ کہ رکوع و سجود کا مفہوم سوچ کر اپنے خیالی گھوڑے دوڑائے جائیں۔ آیت اور حدیث میں یصلیٰ علیکم سے مراد رحمت بھیجنا اور رحمت کرنا، اور اگر رحمت حق بندوں کا ساتھ نہ دے تو ایک سیکنڈ میں وجود عالم مٹ جائے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے۔

(۶۷۸) وَلَا بُنْ عَسَا كِرَ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ :

”قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ؟ قَالَ مُوسَى: اتَّقُوا اللَّهَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: يَا مُوسَى مَاذَا قَالَتْ لَكَ قَوْمُكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ مَا قَدْ عَلِمْتُ، قَالُوا: هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ. قَالَ: فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ صَلَاتِي عَلَى عِبَادِي أَنْ تَسْبِقَ رَحْمَتِي غَضَبِي لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَهْلَكْتُهُمْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۴ / ۱۰۳۹۹)

(۶۷۸) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل نے موسیٰ

علیہ السلام سے کہا: کیا آپ کا رب نماز پڑھتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے بنی اسرائیل اللہ پاک سے ڈرو، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام! آپ کی قوم نے آپ سے کیا کہا ہے (کہ آپ دل گیر ہو کر تقویٰ کی وصیت فرما رہے ہیں) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پروردگار جو آپ بھی جانتے ہیں کہ انھوں نے کہا ہے کہ کیا تمہارا رب نماز پڑھتا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: ان کو بتلاؤ کہ میرا نماز پڑھنا بندوں پر رحمت بھیجنا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے اگر ایسا نہ ہو، تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔

فائدہ: حق تعالیٰ کی وسعت رحمت ہمہ وقت بندوں کو اپنے سایہ میں لیے ہوئے

ہوتی ہے کہ رحمت عام ایک لمحہ کے لیے بھی ساتھ چھوڑ دے تو انسانیت تباہ و برباد

ہو جائے۔ جس کو قرآن پاک میں ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا﴾ سے واضح کیا گیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آمین!

یہی رحمتِ عام شاملِ حال ہے کہ ہر ذی روح کو حیات ملی ہوئی ہے اور اسی رحمت کے صدقہ کفار و ملحدین بھی تھوڑی سی نقل و حرکت پر خوش و خرم ہیں جو مرتے ہی چھن جائے گی اور پھر عذاب و الیم کا سامنا ہوگا۔ العیاذ باللہ۔

حق تعالیٰ کی نماز سبوح قدوس

(۶۷۹) وعن عطاء موقوفاً:

”لَمَّا أُسْرِىَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ لَهُ جَبْرِيْلُ: رُوَيْدًا فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، قَالَ: وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي.“

[ضعیف جداً] (كما فى الفوائد المجموعة فى الضعيفة والموضوعة، ص: ۴۴۴)

(۶۷۹) ترجمہ: حضرت عطاءؒ سے موقوفاً روایت ہے، جب نبی اللہ ﷺ کو

ساتویں آسمان پر شب معراج میں لے جایا گیا، تو جبریلؑ نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ آہستہ قدم چلیے کہ آپ کا رب نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا رب العزت بھی نماز ادا کرتے ہیں؟ جبریلؑ نے کہا: ہاں! آپ ﷺ نے سوال کر لیا اللہ تعالیٰ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ جبریلؑ نے جواب دیا: حق تعالیٰ نماز میں سبوح قدوس رب الملائکۃ و الروح پڑھتے ہیں۔ میری رحمت غضب سے آگے نکل گئی۔ (الفوائد المجموعة۔ ۴۴۴)

صلوٰۃ کا معنی اور اس سے کیا مراد ہے؟

بندہ کی جانب سے جب ذکر اللہ کی کثرت ہوتی ہے اور خلوت و جلوت صبح و شام، رات و دن، ظاہر و باطن، ذکر اللہ کا عادی بن جاتا ہے، تو ایسے خاصانِ حق کو ایک انعام ملتا ہے جس کو صلوٰۃ حق کہنا مناسب ہوگا، یعنی اس بندہ پر حق تعالیٰ کی جانب سے اعزاز و اکرام

میں رحمت حق کا نزول ہوتا ہے، اسی کو حدیث میں صلوٰۃ کہا گیا ہے یعنی حق تعالیٰ کی نماز کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت بندوں پر نازل کی جاتی ہے۔ اس لیے شریعت میں صلوٰۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور نبی ﷺ کی طرف بھی اور فرشتوں کی طرف بھی۔ لیکن مصداق ومعنی صلوٰۃ کا الگ الگ ہے، حق تعالیٰ کی صلوٰۃ یہ ہے کہ بندوں پر رحمت نازل فرمائے۔

اہل لغت کے یہاں صلوٰۃ کا معنی ہے دعا، صَلَّيْتُ عَلَيْهِ میں نے اس کے لیے دعا کی، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے اگر کسی کو کھانا کھانے بلایا جائے تو دعوت قبول کر لے اور اگر روزہ دار ہو تو دعوت کرنے والوں کے لیے صلوٰۃ (دعا) کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صَلِّ عَلَيْهِمْ اے نبی ﷺ: آپ ﷺ ان کے لیے دعا کریں۔ اِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔

نماز کو صلوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جز پر کل کا اطلاق کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ صلوٰۃ کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار۔ یعنی دعاء مغفرت۔

بنی اسرائیل کا سوال اور موسیٰ علیہ السلام کا تعجب

بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا رب نماز و صلوٰۃ ادا کرتا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام پر شاق گزرا، حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ حق تعالیٰ کی نماز بندوں پر رحمت نازل کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرشتوں کے ذریعہ تم پر نازل کرتا ہے، یہ اس کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ ظلمات کفر سے نور ایمانی، جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے علم و تقویٰ کی طرف لاتا ہے، اس کی صلوٰۃ و نماز تم پر نہ ہوتی تو دولت ایمان کہاں سے ملتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شمار ہلاکت گاہوں سے کیونکر بچتے، کون بچاتا، کیوں بچاتا، جی بھی تو اس سبوح و قدوس نے فرمایا كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰی غَضَبِيْ کے تحت كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ذمہ میں لے لیا، خود اس کی

رحمت کی سبقت نے رحمت کو سابق کر دیا اور مہالکِ سوء، مواردِ سوء، منازلِ سوء، مقامِ سوء سے اس کی رحمت نے ہم کو بچایا ہوا ہے، یہی سیبوح و قدوس کی صلوة و نماز ہے۔

شانِ رحیمی و کریمی کی انتہاء اور ملکوتی کی دعاء

حق جل مجدہ کی یہ بھی شانِ رحیمی و کریمی کی انتہا ہے کہ اس نے فرشتوں کو بھی ہماری بھلائی و خیر خواہی میں لگا دیا۔ معصومین کو اپنے مذنبین و مقصرین بندے کے لیے دعا و استغفار پر مامور کر دیا۔ حق جل مجدہ اہل ایمان پر کتنا مہربان ہے اپنی رحمت کو متوجہ کیا فرشتوں کو مامور استغفار کیا، مومنوں کے تمام امور کو سنوارا، درست کیا، مرتبہ کو بلند کیا، ملائکہ مقربین کی دعاؤں کو شامل حال کیا، حاملین عرش کر و بیاں جو اقرب مقربین بارگاہ رب العزت ہیں وہ ہمیشہ اہل ایمان کے لیے رب العزت سے استغفار طلب کرتے رہتے ہیں، جہنم سے نجات، جنت کی تمکین و سکونت اور سیدئات سے حفاظت و اجتناب کی دعاؤں میں حاملین عرش مشغول ہیں۔

اب حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا کہ بندوں کی طرف رحمت کا سابق ہونا، غضب و عقاب کا ہٹ جانا، بدی و برائی سے طبیعت کا متنفر ہو کر عبادت و اطاعت کی طرف راغب ہو جانا، ماضی کے گناہوں پر ندامت و شرمندگی سے توبہ و انابت کے ساتھ رجوع الی اللہ کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، مخلوق سے ہٹ کٹ کر ذاتِ حق سے امیدیں وابستہ کر لینا، خلوتوں کو ذکر سے اور جلوتوں کی غفلت کو استغفار و استحضار کے ساتھ بسر کرنا، حضور حق کی حضوری و معیت کا دھیان رکھنا، دھن انہیں کا دھیان بھی انہیں کا، یہ سب کیفیات رحمت حق کے سایہ فگن ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، اگر رحمت ساتھ نہ دے تو پھر بچ کون سکتا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَ تَرْحَمَنِي وَ تَدْخِلَنِي فِي رَحْمَتِكَ وَ جَنَّتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْآمِينِ ﷺ

باب : یَعْتُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ فَيَقُولُ .....

باب: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بے گناہ بندہ کو لائے گا

(۶۸۰) من حدیث واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال:

”يَعْتُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ: أَيُّ الْأُمَرَاءِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَجْزِيكَ بِعَمَلِكَ أَوْ بِنِعْمَتِي عِنْدَكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَغْصِكَ قَالَ: خُذُوا عَبْدِي بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِي فَمَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا اسْتَغْرِقْتُهَا تِلْكَ النِّعْمَةُ فَيَقُولُ: رَبِّ بِنِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ فَيَقُولُ: بِنِعْمَتِي وَرَحْمَتِي.“

[ضعیف] (کما فی الترغیب ج ۲ ص ۷۲)

جنت محض رحمت سے ہی مل سکتی ہے

(۶۸۰) ترجمہ: واثلة بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندہ کو لائے گا جس کا کوئی گناہ نہ ہوگا (یا اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہوگا) اب حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا: دو حالت میں سے کون سی حالت تم کو پسندیدہ ہے، ایک یہ کہ تم کو تمہارے اعمال کی جزادی جائے یا جو نعمتیں ہماری تم کو ملی ہیں اس کا جائزہ لے لیا جائے؟ وہ بندہ عرض کرے گا: رب العزت آپ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندے سے میری نعمتوں کا حساب نعمت کے عوض اعمال سے لے لو۔ (مثلاً نعمت سانس، نعمت آنکھ، کان، ناک، ان نعمتوں کے عوض اتنی عبادتیں لے کر لے لو) اس شخص کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں بچے گی؛ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے عوض وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ پکار اٹھے گا: رب العزت آپ کی نعمت و رحمت کے سہارے ہی جنت مل سکتی ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: ہاں! میری نعمت اور میری رحمت ہی پناہ کا ذریعہ و نجات کا سرمایہ ہے۔ (الترغیب والترہیب ۷۲/۲)

اللہ والوں سے دوستی اور نافرمانوں سے عداوت

حق جل مجدہ کی عظمت کا تقاضا ہے

(۶۸۱) وللطبرانی من حدیث واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ: عن رسول اللہ ﷺ قال:

”يُعْثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ فَيَقُولُ: يَا أَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَحَبُّ أَنْ أُجْزِيكَ؟ بِعَمَلِكَ أَوْ بِنِعْمَتِي عِنْدَكَ. قَالَ: رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَغْصِكَ. قَالَ: خُذُوا عَبْدِي بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِي فَلَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا اسْتَغْرَقْتُهَا تِلْكَ النِّعْمَةُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ نِعْمَتُكَ وَرَحْمَتُكَ. فَيَقُولُ: بِنِعْمَتِي وَرَحْمَتِي، وَيُؤْتَى بِعَبْدٍ مُحْسِنٍ فِي نَفْسِهِ لَا يَرَى أَنَّ لَهُ ذَنْبًا فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ كُنْتَ تُوَالِي إِلَى أَوْلِيَائِي؟ قَالَ: كُنْتُ مِنَ النَّاسِ سَلَمًا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتَ تُعَادِي أَعْدَائِي؟ قَالَ: يَا رَبِّ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ شَيْئًا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَا يَنَالُ رَحْمَتِي مَنْ لَمْ يُوَالِ أَوْلِيَائِي وَيُعَادِي أَعْدَائِي.“

[ضعیف جداً] (کما فی مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۴۹)

(۵۸۱) ترجمہ: واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن حق تعالیٰ ایک ایسے بندے کو لائیں گے جس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہ ہوگا، ارشاد ہوگا: دو باتوں میں سے تم کو کون سی بات زیادہ پسندیدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ تجھے تیرے عمل کا بدلہ دوں یا جو میری نعمتیں تیرے ذمہ ہیں (اس کا حساب لوں) وہ عرض کرے گا: یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارشاد ہوگا: میرے بندہ سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لو، پس اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی الا یہ کہ وہ ایک ہی نعمت کے عوض ختم ہو جائے گی۔ وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب تیری نعمت و رحمت دونوں ہی چاہیے۔ ارشاد ہوگا: ہاں میری نعمت و رحمت (دونوں ہی مغفرت کا سہارا ہو سکتی ہے)۔

اور ایک بے حد نیک و صالح لایا جائے گا، جس کے ذمہ کوئی بھی بدی و برائی نہیں

ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا: کیا تو میرے اولیاء سے مودت و محبت کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا: اے رب میں لوگوں میں معتدل اور درمیانی راہ کا آدمی تھا، ارشاد ہوگا: کیا تو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے درمیان اور کسی بھی انسان کے درمیان کوئی عداوت ہو، حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم! میری رحمت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میرے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی نہ کی جائے۔

باب : إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عِبِيدِهِ عَبْدَ اللَّهِ خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ.....

باب: اللہ کے ایک بندہ نے پانچ سو سال تک عبادت کی

(۶۸۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي ﷺ فقال:

”خَرَجَ مِنْ عِنْدِي خَلِيلِي جَبْرِيلُ آتِنَا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عِبِيدِهِ عَبْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ فِي الْبَحْرِ عَرْضُهُ وَ طُولُهُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَلَاثِينَ ذِرَاعًا، وَ الْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَرَسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَ أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً بِعَرَضِ الْإِصْبَعِ تَبْضُ بِمَاءٍ عَذْبٍ فَتَسْتَنْقِعُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ وَ شَجَرَةً رُْمَانٌ تُخْرِجُ لَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ رُْمَانَةً فَتَغْذِيهِ يَوْمَهُ فَإِذَا أَمْسَى نَزَلَ، فَأَصَابَ مِنَ الْوُضْوءِ وَ أَخَذَ تِلْكَ الرُّمَانَةَ فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَامَ لِصَلَاتِهِ فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ وَقْتِ الْآجَلِ أَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا وَ أَنْ لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَ لَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثَهُ وَ هُوَ سَاجِدٌ. قَالَ فَفَعَلَ فَنَحْنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا وَ إِذَا عَرَجْنَا فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: ادْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. فَيَقُولُ: رَبِّ! بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ الرَّبُّ: ادْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي. فَيَقُولُ الرَّبُّ: ادْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ

بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ رَبِّي بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: قَايِسُوا عَبْدِي
 بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتَوْجَدُ نِعْمَةُ الْبَصْرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خُمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَ
 بَقِيَتْ نِعْمَةُ الْجَسَدِ فَضْلًا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: ادْخُلُوا عَبْدِي النَّارَ. قَالَ: فَيَجْرُ إِلَى
 النَّارِ فَيَنَادِي: رَبِّ بِرَحْمَتِكَ ادْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: رُدُّوهُ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
 فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي مَنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ؟ فَيَقُولُ
 : كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِكَ أَوْ بِرَحْمَتِي؟ فَيَقُولُ: بَلْ بِرَحْمَتِكَ. فَيَقُولُ: مَنْ
 قَوَّاکَ لِعِبَادَةِ خُمْسِ مِائَةِ عَامٍ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: مَنْ أَنْزَلَكَ فِي
 جَبَلٍ وَسَطَ اللَّجَّةِ؟ وَأَخْرَجَ لَكَ الْمَاءَ الْعَذْبَ مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ، وَأَخْرَجَ لَكَ
 كُلَّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ وَسَأَلْتَنِي أَنْ أَقْبِضَكَ سَاجِدًا
 فَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ! فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ذَلِكَ بِرَحْمَتِي
 وَبِرَحْمَتِي أُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، ادْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ فَنِعْمَ الْعَبْدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي
 فَيَدْخُلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. قَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَا
 مُحَمَّدُ. [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ٢٥٠)

رحمتِ حق سے ہی جنت میں داخلہ ممکن ہے

(٦٨٢) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارے پاس آئے تو ارشاد فرمایا: ابھی ابھی میرے پاس سے میرے دوست جبریل گئے
 ہیں، انھوں نے کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر مبعوث
 فرمایا، اللہ پاک کا ایک بندہ تھا، جس نے پانچ سو سال ایک جزیرہ پر (جس کی لمبائی و
 چوڑائی صرف تیس ہاتھ تھی اور سمندر ہر چہار جانب سے چار، چار ہزار فرسخ گھیرے ہوا تھا)
 اللہ پاک کی عبادت کی، حق تعالیٰ نے اس عابد کے لیے اس پہاڑ کی جڑ میں ایک میٹھے پانی
 کا چشمہ نکالا، جس سے انگلی کے بقدر پانی نکلتا تھا، اور ایک انار کا درخت اُگایا، جس میں
 روزانہ ایک انار کا پھل لگتا، جو دن بھر کے کھانے کی کفایت کر جاتا، یہ عابد ہر شام کو چوٹی

سے اتر کر اس میٹھے پانی سے وضو کرتا اور انار کا پھل توڑ کر کھا لیتا، اور نماز میں مشغول ہو جاتا، جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ موت حالت سجدہ میں آئے اور قیامت وحشر تک اس کا جسم یونہی سجدہ میں رہے اور اس کو مٹی یا دنیا کی کوئی دوسری چیز اس کے جسم کو خراب کر کے ختم نہ کرے اور حشر کے دن وہ سجدہ سے کھڑا ہو، اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی (اور تاہنوز وہ عابد سجدہ ہی کی حالت میں ہے، اللہ پاک ہی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟) جبریلؑ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: کہ جب بھی ہم آسمان سے اترتے ہیں، اس عابد کے پاس ہو کر گزرتے ہیں اور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس عابد کو سجدہ کی حالت میں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، جبریلؑ فرماتے ہیں: مگر میں نے علم کے خزانہ میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے تو اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور ارشاد فرمائیں گے: میرے اس بندہ کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، وہ بندہ یہ سن کر عرض کرے گا: نہیں میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا، اور دوبارہ سہ بارہ یہ جملہ کہے گا، حق جل مجدہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے: میرے بندہ پر جو میری نعمتیں تھیں اس کا حساب لینا شروع کرو، اور پھر اس کے اعمال کا بھی حساب لو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آنکھ کی نعمت کے بدلہ اس عابد کے پانچ سو سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور لے لی جائے گی، اور بقیہ تمام جسم کی نعمتوں کا حساب باقی رہے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے: میرے اس بندہ کو اب جہنم میں داخل کر دو (کیوں کہ یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہے۔ میری رحمت کا سہارا اس کو نہیں چاہیے) اب فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے تو یہ پکارنا شروع کرے گا: رب العالمین اپنی رحمت کے وسیلے، مجھے جنت میں داخل فرما دے، اللہ پاک فرمائیں گے: فرشتے اس کو میرے پاس لاؤ، لہذا لا کروہ اللہ پاک کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور ارشاد ہوگا: اے بندہ تو یہ تو بتا کہ جب تو کچھ بھی نہ تھا تو تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا: اے پروردگار! آپ نے، ارشاد ہوگا: پانچ سو سال مسلسل عبادت کی توفیق تم کو کسی نے بخشی؟ وہ

کہے گا: آپ نے، ارشاد ہوگا: تم کو سمندروں کے بیچ پہاڑ کی چوٹی پر کس نے قرار عطا کیا؟ اور شور و نمکین پانی سے میٹھا و ٹھنڈا پانی تمہارے لیے کس نے نکالا؟ اور ہر رات کو ایک انار کا پھل جو تیرے دن بھر کے لیے کافی ہو، کس نے نکالا جب کہ انار سال میں ایک بار پھل لاتا ہے، اور تو نے دعا کی کہ تیری روح حالت سجدہ میں نکالی جائے تو تیری اس تمنا کو کس نے پوری کی؟ وہ بندہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا: آپ آپ، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے: وہ سب تم پر ہماری رحمت سے ہوا، تو جنت میں بھی میری ہی رحمت سے جائے گا۔ جبریلؑ نے فرمایا: یا محمد ﷺ تمام چیزیں اللہ پاک کی رحمت ہی سے وجود میں آتی ہیں۔

نور علی نور

حق جل مجدہ کی رحمت سے ہی تمام کائنات عالم کا وجود ہے اور ہر مخلوق کے وجود کا انگ الخالق کی قدرت اور رحمت کا نمونہ ہے، بس عبرت و بصیرت کی نگاہ سے انسان اگر دیکھے گا تو تمام دلائل قاطعہ اور براہین الہیہ کو اپنے وجود میں پائے گا، پھر نور علی نور اہل ایمان و ایقان کو خیرات و حسنات کی طرف رواں دواں کرنا، ذوق و شوق کی کیفیت کا عطا ہونا، طبیعت کا شریعت پر چلنا، شکوک و شبہات کی جگہ طمانیت و شرح صدر کے لیے سینہ کا وسیع ہونا، کھل جانا، اعمال صالحہ میں دل جمعی و قرار کی لازوال نعمت سے مالا مال ہونا، حصول مرضیات الہیہ کا داعیہ و جذبہ موجزن ہونا، سنت پر بشاشت قلبی کا احساس و ادراک ہونا، حق جل مجدہ کی ذات و صفات سے اعلیٰ ترین رابطہ و تعلق کا استوار ہونا، اللہ پاک کی نسبت کے حصول کے لیے طہارت قلب و طینت کی صفائی کا خیال رکھنا۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں رحمت حق سے ہی بانصیب کو عطا ہوتی ہیں جب دنیاوی تمام اعمال صالحہ کی توفیق و سعادت رحمت سے ہوئی تو پھر آخرت بھی اہل ایمان کو رحمت سے ہی حق تعالیٰ دیں گے اور مزہ بھی جی جی ہے کہ رحمت سے ذات حق بندوں کو جوڑ کر رکھے، تاکہ رحمت فیاضی کرتی رہے اور بندہ لطف و سرور میں فیض حق سے مستفید و مستفیض ہوتا رہے، رحمت کی وسعت میں سیر و سلوک طے کرتا رہے اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے سیراب و فیضیاب ہوتا رہے، نگاہ رحمت

پر ہو۔ اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ وَ اُصَلِّحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ آمِيْن۔

باب : لَمَّا فَرَّغَ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِ آدَمَ وَ اُجْرِيَ فِيْهِ الرُّوْحُ عَطَسَ.....

باب: جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے بعد جان ڈالی تو ان کو چھینک آئی

(۶۸۳) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال:

”لَمَّا فَرَّغَ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِ آدَمَ وَ اُجْرِيَ فِيْهِ الرُّوْحُ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ
لِلّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ.“

[صحیح لغيره] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۲۶۱)

آدم کو چھینک آئی تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہا

جواب میں اللہ تعالیٰ نے يَرْحَمُكَ اللّٰهُ کہا

(۶۸۳) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جب حق تعالیٰ آدم
علیہ السلام کی تخلیق سے فارغ ہوا (یعنی آدم کا جسم و اعضاء مکمل بن چکا) اور ان کے جسم میں
روح داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمد للہ کہا، اس کے جواب میں رب
العزت نے کہا یرحمک ربک۔ تیرے رب نے تجھ پر رحم کر دیا۔ (اخرجه الحاكم ۲/۲۶۱)

(۶۸۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ وَ نَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ
لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللّٰهُ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا آدَمُ.“

[صحیح لغيره] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۴، ص: ۲۶۳)

(۶۸۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ سے نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر دیا اور ان کے جسم میں روح پھونک
دی، ان کو چھینک آگئی۔ انہوں نے کہا الحمد للہ، پس انہوں نے یہ الحمد للہ اللہ

تعالیٰ کی اجازت سے کہا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم: اللہ نے تجھ پر رحم کر دیا (تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو) (اخرجہ الحاکم ۲۶۳/۴)

(۶۸۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَطَسَ فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَهُ رَبُّكَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَلِذَلِكَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ.“

[ضعيف] (أخرجہ ابن حبان۔ ۲۰۸۰ موارد الظمان)

(۶۸۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر دیا تو ان کو چھینک آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو الہام کیا کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہیں تو اس کے جواب میں ان کے رب نے يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت سبقت کر گئی اللہ کے غضب پر۔ (اخرجہ ابن حبان ۲۰۸۰)

(۶۸۶) عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”لَمَّا نَفَخَ اللَّهُ فِي آدَمَ الرُّوحَ، فَبَلَغَ الرُّوحَ رَأْسَهُ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.“

[صحيح] (أخرجہ ابن حبان۔ ۲۰۸۱۔ موارد)

(۶۸۶) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو روح سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آگئی۔ انھوں نے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يَرْحَمُكَ اللَّهُ۔ (اخرجہ ابن حبان۔ ۲۰۸۱۔ موارد)

آثار حیات کا ظہور اور اللہ کی حمد کا نغمہ اول

ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہوئی ہے اور جسم و جسہ بن کر تیار ہوا ہے حق تعالیٰ نے روح جو اصل ہے جسم میں ڈالا، بعض روایت میں ہے کہ روح ناک کے بانسہ میں داخل ہوئی تو ان کو چھینک آئی، محدثین نے لکھا ہے کہ چھینک کا آنا آثار حیات کی

دلیل ہے، یعنی آدم کو جو چھینک آئی یہ دلیل تھی کہ جسم خاکی میں اب جان آگئی ہے، اور حق جل مجدہ کا جو خلیفہ اول ہے اس میں قدرت کا کرشمہ حیات و زندگی کے آثار اب ظاہر ہو گئے ہیں، حق جل مجدہ نے ابوالبشر آدم کو الہام کیا کہ وہ چھینک کے بعد اپنے خالق اور خالق السموات والارض کی حمد کریں چنانچہ آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے الہام سے اور تربیت ربانی کے تعلیم سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا۔ خوب ربانے ابا کو پہلے حمد ہی سکھلایا گویا کہ خشتِ اول ابوالانسان آدم نے پہلی بات پہلا بول، نطق و کلام کی ابتداء زبان کی حرکت کا آغاز عالم ملکوت میں پوری انسانیت کی جانب سے پہلا زمزمہ حق کے حضور میں ملائکہ اللہ کے شہود میں الحمد للہ۔ اللہ کی حمد کا تحفہ پیش کیا اور اس تحفہ کو بارگاہ بے نیاز سے قبولیت کا شرف بھی عطا ہوا کہ حق تعالیٰ نے جواب دیا اے آدم اللہ تم پر رحم کرے۔ آدم: جاؤ تم پر رحم کر دیا گیا۔

ابن حبان کی روایت کے مطابق حدیث قدسی سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضَبِي کا مفہوم یہ ہے کہ روزِ اول ہی حق تعالیٰ نے بابا آدم پر رحم کر دیا تو معلوم ہوا کہ ان کی ذریتِ مؤمنہ پر روزِ اول ہی سے رحمت سابق ہوگئی ہے، اور رحمت پیش رفت کر چکی ہے۔ رحمت سبقت کر کے آدم کو تحفہ میں مل چکی ہے۔ یعنی غضب کا ظہور بھی نہ ہوا اور رحمت کا ظہور آدم کی چھینک پر ہو چکا یہی رحمت کا سبقت کرنا ہے غضب پر، اللہ تعالیٰ حضرت آدم پر رحم فرمائے کہ انھوں نے اپنی ذریت پر حق تعالیٰ کی رحمت کو سابق کر دیا، اور جس طرح یہ آدم کا بارگاہ بے نیاز میں پہلا بول تھا۔ اسی طرح حضرت حق جل مجدہ کا آدم کو یہ پہلا خطاب تھا۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت حق کا پہلا خطاب ظہورِ رحمت کا اعلان تھا۔ یعنی رحمت حق خطاب میں بھی سبقت کر گئی۔ اور اس سبقت کا پہلا ظہور آدم پر ہوا، جہاں غضب و عقاب کا نام و نشان بھی نہیں، نہ وہم و گمان اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیراً اے رحمت والے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت واسعہ کے دامن میں چھپالے، وانت ارحم الراحمین۔

نیز رحمت حق نے ظہور میں سبقت کی، جیسی تو آدم کو الحمد للہ کا القا و الہام ہوا، رحمت

حق اگر سبقت نہ کرتی تو آدمؑ نہ الحمد للہ کہتے نہ ہی یرحمک اللہ یا آدمؑ کہا جاتا۔ آدمؑ اور ذریت آدمؑ، دونوں کو ہی رحمت حق کے ظہور کے لیے لایا گیا ہے۔ لہذا جو اللہ کی حمد کرے گا مستحق رحمت ہوگا۔ اور جس نے حمد سے روگردانی کی، گویا اس نے رحمت حق سے منہ پھیر لیا۔ واللہ اعلم

باب : إِنَّ عَبْدًا فِي جَهَنَّمَ لَيُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ : يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ .....

باب: ایک بندہ جہنم میں ہزار سال تک یا حنان یا منان کی صدا لگائے گا

(۶۸۷) عن أنس ابن مالك رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”إِنَّ عَبْدًا فِي جَهَنَّمَ لَيُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَجَبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اذْهَبْ فَأْتِنِي بِعَبْدِي هَذَا، فَيَنْطَلِقُ جَبْرِئِلُ فَيَجِدُ أَهْلَ النَّارِ مُكَبِّينَ يَكُونُ فَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ فَيُخْبِرُهُ فَيَقُولُ: ائْتِنِي بِهِ فَإِنَّهُ فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَيَجِيءُ بِهِ فَيُوقِفُهُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لَهُ: يَا عَبْدِي كَيْفَ وَجَدْتَ مَكَانَكَ وَمَقِيلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرِّ مَكَانٍ وَشَرِّ مَقِيلٍ. فَيَقُولُ: رُدُّوْا عَبْدِي. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ تُرَدَّنِي فِيهَا فَيَقُولُ: دَعُوا عَبْدِي.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد، ج: ۳، ص: ۲۳۰)

يَا حَنَّانُ وَيَا مَنَّانُ

(۶۸۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ایک شخص جہنم میں ایک ہزار سال یا حنان یا منان پکارتا رہے گا، حق جل مجدہ جبریلؑ سے فرمائیں گے: جاؤ اور میرے اس بندہ کو لے آؤ۔ جبریلؑ جائیں گے تو تمام اہل جہنم کو جو منہ کے بل اوندھے پڑے ہوئے رو رہے ہوں گے، نہ پہچان سکیں گے، لہذا واپس آ کر عرض کریں گے کہ اس بندہ کو میں نے پہچانا ہی نہیں کہ کہاں ہے؟ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: کہ جہنم کے فلاں مقام پر وہ بندہ ہے، اس کو لاؤ، جبریلؑ اس کو لائیں گے، اور حق جل مجدہ

کے سامنے لاکھڑا کر دیں گے، اب حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اے میرے بندے تیرا ٹھکانہ جہنم کیسا ہے؟ اور اس کی رہائش کیسی ہے؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین جہنم بری جگہ اور بہت بری رہائش ہے۔ ارشاد ہوگا: میرے بندہ کو جہاں سے لائے تھے وہیں لوٹا کر لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا: رب العالمین مجھ کو امید نہ تھی کہ آپ ایک بار نکال کر پھر دوبارہ اسی میں لوٹا دیں گے۔ ارشاد ہوگا: اچھا میرے بندہ کو مت لے جاؤ چھوڑ دو (یعنی جنت میں داخل کر دو)۔

رحمت و سعادت سے وابستگی نجات کا ذریعہ ہے

بندہ کا رب العزت سے اچھی امید وابستہ رکھنا، حسن ظن کا غالب رکھنا باب رحمت و سعادت کی دلیل ہے، اس حدیث کو ابن ابی الدنیاء نے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے باب میں اور بیہی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، یہ ایک مستقل نجات و فلاح کا وسیلہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے اس بندہ کو اپنی بارگاہ میں جہنم سے بلوایا اس بندہ عاجز نے اپنی اُمید کا رشتہ و تعلق رحمت حق سے جوڑ لیا کہ یہ بلانا یا جہنم سے نکلوانا رحمت حق کے ظہور کے لیے ہے اور وہ ذات رحیم و کریم پھر دوبارہ نجات دے کر واپس نہیں بھیجے گی اور حق تعالیٰ نے اس بندہ کے گمان خیر پر اپنی رحمت، و جنت کا فیصلہ کر دیا، اور حُثَّان نے لطف و عنایت اور مَثَّان نے احسان کر ہی دیا، اور بندہ کو نجات مل گئی۔

باب : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَفَرَّغَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَضَاءِ الْخَلْقِ .....

باب: قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا

(۶۸۸) عن عمرو بن مالک رضی اللہ عنہ الجنبي أن فضالة بن عبيد وعبادة بن

الصامت رضی اللہ عنہ حدثناه أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَفَرَّغَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَضَاءِ الْخَلْقِ، فَيَبْقَى رَجُلَانِ، فَيُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى النَّارِ، فَيُلْتَفَتُ أَحَدُهُمَا، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ تَعَالَى: رُدُّوهُ فَيَرُدُّوهُ،

قَالَ لَهُ: لِمَ اِلْتَفَتَ؟ قَالَ: اِنْ كُنْتُ اَرْجُو اَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيُؤَمِّرُ بِهِ اِلَى الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ: لَقَدْ اَعْطَانِي اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى لَوْ اَنْنِي اَطْعَمْتُ اَهْلَ الْجَنَّةِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مَا عِنْدِي شَيْئًا. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَهُ يُرَى السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ. “ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ٥ ص ٣٢٩)

ایک جنتی تمام اہل جنت کی ضیافت کی تمنا کرے گا

(۶۸۸) ترجمہ: فضالہ بن عبید اللہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما دونوں رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا اور حق جل مجدہ تمام مخلوقات کا حساب و کتاب کر چکیں گے تو دو آدمی یوں ہی بیچ جائیں گے۔ ارشاد ہوگا: فرشتو! ان کو جہنم میں داخل کر دو، ان دونوں میں سے ایک شخص جاتے ہوئے حق جل مجدہ کی (رحمت کی) جانب نظر پلٹ کر دیکھے گا۔ تو ارشاد ربّانی ہوگا: اس بندہ کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لائیں گے، ارشاد ہوگا: اے بندہ! تو نے نظر پلٹ کر کیوں دیکھا؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے معبود میں امیدوار تھا کہ آپ جنت میں داخل کریں گے۔ پس اللہ پاک اس آدمی کو جنت میں داخل کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیں گے۔ جب وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا تو لوگوں سے کہے گا کہ حق جل مجدہ نے مجھ کو اتنا وسیع رزق جنت عطا فرمایا ہے کہ اگر میں تمام اہل جنت کی ضیافت کروں تب بھی میرے رزق سے تھوڑا سا بھی ختم نہیں ہوگا۔

راوی کا کہنا ہے: رسول اللہ ﷺ جب اس کو ذکر کرتے تو ان کے چہرہ پر خوشی ہوتی۔ پاک کی رحمت کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا بھی دخول جنت کا سبب ہے، قربان جائے ارحم الراحمین کی رحمت واسعہ پر کہ وہ بندہ کی امید و چاہت کے خلاف معاملہ کرنا بھی اپنی شان کریبی کے خلاف جانتا ہے اور صرف نظر رحمت سے دیکھنا ہی مغفرت اور دخول جنت کا سبب بنادیتا ہے، ذات حق نے اسی لیے حدیث میں خبر دی انا عند ظن عبدی بی کہ بندوں کے گمان کے ساتھ رحمت واسعہ معاملہ کرتی ہے، لہذا ہر حال میں اللہ پاک

کی ذات سے امید خیر رکھنا چاہیے کہ نہ معلوم کون سی امید اور کس وقت کی گھڑی مرادوں کو پوری کر دے اور بندہ مراد کو پالے۔ اللہم کن لنا واجعلنا لک۔

باب : إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اِشْتَدَّ صِيَاْحُهُمَا

باب: دو جہنمی کا شور شرابا

(۶۸۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اِشْتَدَّ صِيَاْحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: أَخْرِجُوهُمَا، فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لِأَيِّ شَيْءٍ اِشْتَدَّ صِيَاْحُكُمَا؟ قَالَا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا. قَالَ: إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمْ أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمْ حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنِّي لَا رُجُوَّ أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ.“ [ضعيف] (أخرجه الترمذی ج ۲/۲۵۹۹)

جہنم میں دو آدمی کی شدید چیخ و پکار

(۶۸۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے، بہت ہی شدید چیخ و پکار کریں گے، رب عزوجل فرمائے گا: ان دونوں کو نکال کر لاؤ۔ جب دونوں کو نکال کر لایا جائے گا تو حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا: تم دونوں نے کیوں اس قدر شور مچایا؟ وہ دونوں عرض کریں گے: ہم نے یہ اس لیے کیا تا کہ ہم پر رحم کیا جائے، حق تعالیٰ فرمائے گا: تم دونوں کو میری رحمت ملے گی بشرطیکہ تم دونوں جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ اور اپنے آپ کو جہاں جہنم میں تھے وہیں لے جاؤ۔ دونوں وہاں سے چلیں گے۔ ان میں کا ایک تو اپنے آپ کو جہنم میں جہاں تھا وہیں

ڈال دے گا، تو جہنم اس پر ٹھنڈی سلامتی بن جائے گی، مگر دوسرا وہیں کھڑا رہے گا، وہ اپنے کو جہنم کے حوالہ نہ کرے گا۔ اب اس شخص سے رب عزوجل فرمائے گا: تو نے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ جس طرح تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر دیا ہے؟ وہ عرض کرے گا: ربّ العزّت مجھے امید بندھ گئی تھی کہ آپ ایک بار جب جہنم سے نکال چکے تو دوبارہ اس میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اچھا جا تیرے ساتھ تیری امید کے مطابق معاملہ ہوا۔ اللہ کی قدرت اس طرح دونوں ہی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل کیے جائیں گے۔ (ترمذی ۲۵۹۹/۴)

رحمت حق حکم الہی سے ملتی اور چلتی ہے

رحمن و رحیم کی پناہ و امان، جہنم ہے ہی چیخ و پکار، عذاب و عقاب، تکلیف و آلام اور غضبِ قہار کا مکان و مقام۔ دو شخص کی بلبلاہٹ شدید ہوگی، حکم ربّانی سے دونوں کو نکالا جائے گا، اور ان سے شور و ہنگامہ کا سبب ربّ العزّت پوچھے گا تو وہ ارحم الراحمین، خیر الغافرین سے اس رحمت کا سوال کریں گے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے کہ رحمت ان پر سایہ فگن ہو جائے، اور بندہ کو آغوشِ رحمت میں لے لیا جائے، رحم و کرم کر دیا جائے۔ بارگاہِ حق سے حکم ہوگا جہاں سے تم آئے ہو، وہیں چلے جاؤ اور میری رحمت کا مشاہدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتِ واسعہ ان ہی کے حکم سے ملتی اور چلتی ہے، وہ تم کو وہیں پرل جائے گی کیونکہ وہ حکم ربّانی کے تابع ہے، حکم سن کر ایک تو امر الہی کے تحت جہاں سے آیا تھا کو دجائے گا اور آگ کو سلامتی کا گہوارہ پائے گا، گویا جہنم تو ہوگی مگر اس پر رحمت کا سایہ ہوگا اور دوسرا کھڑے کا کھڑا رہے گا، اب حق تعالیٰ اس بندہ سے معلوم کریں گے تو کیوں نہیں گیا؟ جہاں تیرا ساتھی گیا۔ وہ عرض کرے گا مجھے تو آپ سے حسن ظن تھا کہ نکال کر دوبارہ نہیں بھیجے گا، اور میری نگاہ تیری رحمت سے وابستہ تھی، حق تعالیٰ دونوں کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دیں گے، ایک کو امر پورا کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو حسن ظن اور امید بھلائی وابستہ رکھنے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا دونوں ہی ضروری ہے امر و حکم بھی دنیا میں پورا کیا

جائے اور حق تعالیٰ سے حسن ظن بھی رکھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو سکے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَرْجُوْا رَحْمَتَكَ فَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرَفَةً عَیْنٍ

باب : يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ اَرْبَعَةً يُعَرِّضُونَ عَلَى اللّٰهِ عِزَّوَجَلَّ.....

باب: چار لوگوں کو جہنم سے نکال کر رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا

(۶۹۰) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ اَرْبَعَةً يُعَرِّضُونَ عَلَى اللّٰهِ عِزَّوَجَلَّ فَيَأْمُرُ بِهِمْ اِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدْ كُنْتُ اَرْجُوْ اِنْ اُخْرِجْتَنِيْ مِنْهَا اَنْ لَا تُعِيدَنِيْ فِيْهَا. فَيَقُولُ: فَلَا نُعِيدُكَ فِيْهَا.“ [صحیح] (أخرجہ أحمد، ج: ۳، ص: ۲۲۱)

(۶۹۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: چار آدمی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ جن کو اللہ عزوجل کے پاس پیش کیا جائے گا۔ حکم باری ہوگا ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ ان میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرے گا: میرے رب اب مجھے امید ہوگئی تھی کہ جب آپ نے اس سے نکال دیا تو پھر دوبارہ اس میں واپس نہیں کریں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اچھا دوبارہ وہاں نہیں لوٹاؤں گا۔ (یعنی نجات دیدی جائے گی) (احمد-۳/۲۲۱)

باب : قَالَ اللّٰهُ لِدَاوُودَ: يَا دَاوُودُ! اِبْنِ لِيْ فِي الْاَرْضِ بَيْتًا.....

باب: حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے لیے زمین میں ایک گھر کرو

(۶۹۱) رَوَى ابن حبان رضی اللہ عنہ: عن رافع بن عمير رضی اللہ عنہ مرفوعاً:

”قَالَ اللّٰهُ لِدَاوُودَ: يَا دَاوُودُ! اِبْنِ لِيْ فِي الْاَرْضِ بَيْتًا، فَبَنَى دَاوُودُ بَيْتًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِي اُمِرَ بِهِ، فَأَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ: يَا دَاوُودُ بَنَيْتَ بَيْتَكَ قَبْلَ بَيْتِيْ؟ قَالَ: اَيْ رَبِّ! هَكَذَا قُلْتُ فَيَمَّا قَضَيْتَ: ”مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ“ ثُمَّ اخَذَ فِيْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا تَمَّ سُورُ الْحَائِطِ سَقَطَ. فَشَكَا ذَلِكَ اِلَى اللّٰهِ، فَأَوْحَى اللّٰهُ

إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَبْنِيَ لِي بَيْتًا! قَالَ: أَيُّ رَبِّ! وَلِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَرَى عَلَى يَدَيْكَ مِنَ الدِّمَاءِ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي هَوَاكَ؟ قَالَ: بَلَى وَ لَكِنَّهُمْ عِبَادِي وَإِمَائِي وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: لَا تَحْزَنْ فَإِنِّي سَافِضِي بِنَاءَهُ عَلَى يَدِ ابْنِكَ سُلَيْمَانَ“

[موضوع] (كما في الضعيفة والموضوعة للألباني ج ١/ ١٧٢)

داؤد علیہ السلام کو تعمیر مسجد کا حکم اور تکمیل سلیمان کے ہاتھ

(۶۹۱) ترجمہ: رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے داؤدؑ

ؑ نبی اللہ سے فرمایا: اے داؤد! زمین میں میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ تو داؤد نے اپنا گھر پہلے بنایا جس گھر کا حکم ہوا تھا اس کو بعد میں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی: اے داؤد! تو نے میرے گھر سے پہلے اپنا گھر بنالیا۔ داؤد نے عرض کیا: میرے رب آپ نے اپنے فیصلہ میں یہی فرمایا تھا (جو باختیار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے۔) پھر داؤد نے مسجد بنانا شروع کیا۔ جب اس کی فصیل و چہار دیواری مکمل ہو گئی تو اچانک گر پڑی۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی، تو حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اب تم سے ممکن نہیں ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو، داؤد نے عرض کیا: رب العزت ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں چند لوگوں کے خون کا فیصلہ ہوا ہے (یعنی حدود و قصاص میں) داؤد نے عرض کیا: یا رب! کیا یہ سب کچھ آپ کی خوشنودی و رضا اور شریعت کے نفاذ میں نہیں ہوا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ لیکن وہ سب کے سب میرے ہی بندے تھے اور میرے ہی غلام تھے، اور میں ان پر رحم کر دیتا۔ یہ بات داؤد علیہ السلام پر بہت ہی باعث قلق و فکر بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد پر وحی بھیجی: آپ غمگین نہ ہوں فکر مند نہ رہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس مسجد (بیت المقدس) کی تعمیر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے ہاتھوں مکمل کراؤں گا۔ (الاتحاف ۳۳)

نوٹ: یہ حدیث تفصیل کے ساتھ الاتحاد میں ۳۳ میں موجود ہے، تفصیل وہاں دیکھ لی جائے اور وہاں ضروری فائدہ بھی آگیا ہے۔ (نشین اشرف)

باب : يُخْرِجُ لَابْنَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ دَوَائِنَ .....

باب: قیامت کے دن ابن آدم کے تین رجسٹر

(۶۹۲) للبخار عن أنس بن مالك رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال:

”يُخْرِجُ لَابْنَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ دَوَائِنَ؛ دِيْوَانٌ فِيهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَ دِيْوَانٌ فِيهِ ذُنُوبُهُ، وَ دِيْوَانٌ فِيهِ النَّعْمُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لِأَصْغَرِ نِعْمَةٍ أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي دِيْوَانِ النَّعْمِ خَذَى ثَمَنَكَ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ فَتَسْتَوْعِبُ عَمَلَهُ الصَّالِحَ ثُمَّ تَنْحَى، وَ تَقُولُ: وَ عِزَّتِكَ مَا أُسْتُوفِيْتُ، وَ تَبْقَى الذُّنُوبُ وَ النَّعْمُ وَ قَدْ ذَهَبَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَ عَبْدًا قَالَ: يَا عَبْدِي قَدْ ضَاعَفْتُ لَكَ حَسَنَاتِكَ، وَ تَجَاوَزْتُ عَنْ سَيِّئَاتِكَ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَ وَهَبْتُ لَكَ نِعْمِي.“ [ضعيف] (كما في الترغيب والترهيب ج ۴ ص ۷۵۹)

قیامت کے دن انسان کے تین رجسٹر نکالے جائیں گے؛

نعمت، اعمالِ صالحہ اور گناہوں کا

(۶۹۲) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: قیامت کے دن ابن آدم کے تین رجسٹر نکالے جائیں گے (۱) ایک دیوان و رجسٹر جس میں صرف اعمالِ صالحہ ہوں گے (۲) ایک جس میں صرف اس کے گناہ ہوں گے (۳) ایک جس میں صرف ان نعمتوں کا ذکر ہوگا جو حق جل مجدہ کی جانب سے بندہ کو عطا ہوئی تھیں۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: کہ اس کے نعمتوں کے رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہو اس کی قیمت اس کے عملِ صالح سے وصول لو۔ تو اس کے تمام اعمالِ صالحہ کو یہ نعمت احاطہ کر لے گی۔ پھر وہ یکسر اعمال سے خالی ہوگا۔ اور عرض کرے گا رب العزت تیری قسم

میں تو آپ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، جبکہ ابھی تمام گناہ و معاصی اور دوسری تمام نعمتیں یوں ہی باقی ہوں گی (اللہ اکبر کبیراً) اور اس کے تمام تراعمال صالحہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ پر رحم کرنا چاہے گا، تو فرمائے گا: اے میرا بندہ میں نے تیری کی ہوئی نیکی کو کئی درجہ بڑھا کر زیادہ کر دیا ہے اور تیری بدی و سیئات اور گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور میں نے اپنی نعمتوں کو تجھے ہبہ و ہدیہ کر دیا ہے۔ (ترغیب و ترہیب ۷۵۹/۴)

فائدہ: حق جل مجدہ کی ذات تصور سے بالاتر، رحیم و رحمن سے زیادہ ارحم الراحمین ہے، اس کی شانِ کریمی کا جب کرم ہوگا تو ہی بندہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ مذکورہ حدیث پتہ دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بندہ کیلئے اسباب مغفرت و رحمت کا سبب بنائے گا۔ ایک چھوٹی نعمت جب تمام اعمال صالحہ کا احاطہ کر لے گی تو پھر ان گنت لا تعداد نعمتوں کا کیا ہوگا جبکہ اعمال صالحہ کا ہو جانا خود بھی ایک نعمت ہے۔ کس کی مجال ہے وہاں پر پر مار سکے، بس رحمت ہی رحمت کا سہارا بن سکتی ہے اور رحمت ہی مغفرت کا پروانہ دلا سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعاء و مناجات کے ذریعہ رحمت کو بطور ہبہ و ہدیہ اور اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی عمل کے عوض اور مقابلہ کے مانگنے کی تعلیم و تلقین کی ہے، تاکہ بروز قیامت اللہ پاک کا ہدیہ و عطیہ بندہ کی دستگیری کر سکے۔ اور رحمت الہی اپنی وسعت کے دامن میں جگہ دیدے۔ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، گویا کہ جو سب سے وسیع ترین چیز ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ مجھ سے بطور ہدیہ و ہبہ کے مانگو۔ سچ ہے رحمت کے لیے رحمت ہی وسیلہ بن سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے ساتھ اپنے فضل و رحمت سے فضل کا معاملہ کر دے۔

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ. وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

باب : يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ يُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.....

باب: چار لوگوں کو جہنم سے نکال کر رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا

(۶۹۰) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ يُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَيَأْمُرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا. فَيَقُولُ: فَلَا نُعِيدُكَ فِيهَا.“ [صحیح] (أُخْرِجَهُ أَحْمَدُ، ج: ۳، ص: ۲۲۱)

(۶۹۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: چار آدمی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ جن کو اللہ عزوجل کے پاس پیش کیا جائے گا۔ حکم باری ہوگا ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ ان میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرے گا: میرے رب اب مجھے امید ہوگئی تھی کہ جب آپ نے اس سے نکال دیا تو پھر دوبارہ اس میں واپس نہیں کریں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اچھا دوبارہ وہاں نہیں لوٹاؤں گا۔ (یعنی نجات دیدی جائے گی) (احمد-۲۲۱/۳)

باب : قَالَ اللَّهُ لِدَاوُودَ: يَا دَاوُودُ! ابْنِ لِي فِي الْأَرْضِ بَيْتًا.....

باب: حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے لیے زمین میں ایک گھر کرو

(۶۹۱) رَوَى ابْنُ حَبَّانٍ رضي الله عنه: عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمِيرٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا:

”قَالَ اللَّهُ لِدَاوُودَ: يَا دَاوُودُ! ابْنِ لِي فِي الْأَرْضِ بَيْتًا، فَبَنَى دَاوُودُ بَيْتًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُودُ بَنَيْتَ بَيْتَكَ قَبْلَ بَيْتِي؟ قَالَ: أَيُّ رَبِّ! هَكَذَا قُلْتُ فِيمَا قَضَيْتَ: ”مَنْ مَلَكَ اسْتَثْنَى“ ثُمَّ أَخَذَ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا تَمَّ سُورُ الْحَائِطِ سَقَطَ. فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَبْنِيَ لِي بَيْتًا! قَالَ: أَيُّ رَبِّ! وَلِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَرَى عَلَى يَدَيْكَ مِنَ الدِّمَاءِ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي هَوَاكَ؟ قَالَ: بَلَى وَ

لَكِنَّهُمْ عِبَادِي وَإِمَائِي وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ فَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : لَا تَحْزَنْ فَإِنِّي سَاقِضِي بِنَاءَهُ عَلَى يَدِ ابْنِكَ سُلَيْمَانَ“

[موضوع] (كما في الضعيفة والموضوعة للألباني ج ١/ ١٧٢)

داؤد علیہ السلام کو تعمیر مسجد کا حکم اور تکمیل سلیمانؑ کے ہاتھ

(۶۹۱) ترجمہ: رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے داؤدؑ

ؑ نبی اللہ سے فرمایا: اے داؤد! زمین میں میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ تو داؤدؑ نے اپنا گھر پہلے بنایا جس گھر کا حکم ہوا تھا اس کو بعد میں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی: اے داؤد! تو نے میرے گھر سے پہلے اپنا گھر بنالیا۔ داؤدؑ نے عرض کیا: میرے رب آپ نے اپنے فیصلہ میں یہی فرمایا تھا (جو باختیار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے۔) پھر داؤدؑ نے مسجد بنانا شروع کیا۔ جب اس کی فصیل و چہار دیواری مکمل ہو گئی تو اچانک گر پڑی۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی، تو حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اب تم سے ممکن نہیں ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو، داؤدؑ نے عرض کیا: رب العزت ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں چند لوگوں کے خون کا فیصلہ ہوا ہے (یعنی حدود و قصاص میں) داؤدؑ نے عرض کیا: یا رب! کیا یہ سب کچھ آپ کی خوشنودی و رضا اور شریعت کے نفاذ میں نہیں ہوا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ لیکن وہ سب کے سب میرے ہی بندے تھے اور میرے ہی غلام تھے، اور میں ان پر رحم کر دیتا۔ یہ بات داؤد علیہ السلام پر بہت ہی باعث قلق و فکر بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤدؑ پر وحی بھیجی: آپ غمگین نہ ہوں فکر مند نہ رہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس مسجد (بیت المقدس) کی تعمیر آپ کے بیٹے حضرت سلیمانؑ کے ہاتھوں مکمل کراؤں گا۔ (الاتحاف ۳۳)

نوٹ: یہ حدیث تفصیل کے ساتھ الاتحاف میں ۳۳ میں موجود ہے، تفصیل وہاں

دیکھ لی جائے اور وہاں ضروری فائدہ بھی آ گیا ہے۔ (نشین اشرف)

(۶۹۳) وفي الإحياء للغزالي:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّمَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَرْبَحُوا عَلَيَّ وَلَمْ أَخْلُقْهُمْ لَأَرْبَحَ عَلَيْهِمْ.“ [ضعيف جداً] (كما فى الإحياء، ج: ٢، ص: ١٢٤)

(٦٩٣) ترجمہ: ’احیاء العلوم‘ میں امام غزالیؒ نے ذکر کیا: حق عزوجل فرماتا ہے: میں نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ سے نفع حاصل کریں۔ میں نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے نفع حاصل کروں۔ (اللہ اکبر کبیراً) (احیاء ۲/۱۲۷)

فائدہ: اس حدیث میں کتنا آسان اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ بندہ ہر فائدہ اپنے ربِّ ارحم الراحمین سے حاصل کرے۔ عزت ہو، نعمت ہو، دنیا و آخرت کی سعادت ہو، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے اور ایک پر آخر دس اور سات سو گنا زیادہ پھر سات سو پر بس نہیں، ستر ہزار تک اور اسی پر بس نہیں، ایک پر مغفرت کا ملنا آخر کیا پتہ دے رہا ہے، کہ اس کی قدرت کے تحت مغفرت و رحمت ہے اور ہم کو تو بس اسی کا سہارا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

کیا تو نے کبھی کسی پر رحم کیا تھا کہ میں رحم کروں

(٦٩٤) وفى الفوائد المجموعة للشوكانى:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَطْوِلُ اللَّهُ وَقْفَهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ كُرْبٌ شَدِيدٌ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! ارْحَمْنِي الْيَوْمَ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَحِمْتَ شَيْئًا مِنْ أَجَلِي فَأَرْحَمَكَ؟ هَاتِ وَلَوْ كَانَ عَصْفُورًا. فَكَانَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَتَبَايَعُونَ الْعَصَافِيرَ فَيُعْتَقُونَهَا.“

[ضعيف جداً] (كما فى الفوائد المجموعة فى الضعيفه والموضوعة ص ٥١١/١٣٢)

(٦٩٣) ترجمہ: ایک شخص اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ لمبی مدت تک کھڑا رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اس طویل مدت کی وجہ سے کرب شدید (یعنی گھبراہٹ و بے چینی) میں ہوگا۔ وہ عرض کرے گا: حق تعالیٰ آج مجھ پر رحم کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے: کیا تو نے کبھی میری رضا کے خاطر کسی چیز پر رحم کھایا تھا، کہ

میں تم پر رحم کروں؟ لا، جس پر تم نے رحم کیا ہوا اگرچہ ایک چھوٹی چڑیا کیوں نہ ہو۔
اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہؓ اور سلف و صالحینؒ اس امت کی چھوٹی چڑیا خرید کر
چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ (الفوائد المجموعۃ، ص: ۱۱۱/۱۳۲)

رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا

(۶۹۵) و لابن شاہین عن أبی الدرداء رضی اللہ عنہ :

”يُنَادِي مُنَادٍ فِي النَّارِ: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ! نَجِّنِي مِنَ النَّارِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ مَلَكًا
فِيُخْرِجُهُ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: هَلْ رَحِمْتَ عُصْفُورًا؟“
(کما فی کنز العمال ج ۳/۵۹۹۲)

(۶۹۵) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص دوزخ میں یا
حنان یا منان کہہ کر پکارے گا کہ مجھ کو دوزخ سے نجات دیجیے۔ حق تعالیٰ یہ سن کر فرشتہ کو حکم
دے گا کہ اس کو دوزخ سے نکالو۔ نکال کر حق جل مجدہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر
حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: کیا تو نے محض میری رضا و خوشنودی کے خاطر (میری مخلوق
پر) رحم کیا تھا کہ میں تجھ پر رحم کروں؟ کیا تو نے کبھی ایک چڑیا پر بھی رحم کیا تھا؟ (کہ آج تم
پر رحم کیا جائے)

سنگ دل نہ بنو

صفتِ ترحم، ترس کھانا، دل میں رحم و کرم کا جذبہ ہونا، دوسروں پر مہربان ہونا، یہ تو
ہماری شریعت کی بنیادی اساس ہے سنگ دل بھی کوئی انسان ہے جس کے گوشہ دل میں
نرمی و تلطیف نہ ہو، حدیث کی کتابوں میں واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بدکار عورت نے
کتے کے بچے کو پانی پلا کر مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا، ارحم الراحمین نے اس کی تمام معاصی
کو اس ایک نیکی کو ذریعہ و سبب بنا کر جو بابِ ترحم کی تھی، گناہ کا کفارہ بنا کر جنت میں داخل
کر دیا۔ اور ایک عابدہ عورت بلی کو باندھ کر رکھنے کی شقاوت میں جہنم رسید کر دی گئی، ایک
دوسری حدیث میں ہے کہ رحم دل لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا نزول

ہوتا ہے اور شقی و سخت اور سنگدل پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار و لعنت برستی ہے۔ الحمد للہ کہ ہمارا رب ارحم الراحمین اور ہمارا رسول بھی رحمۃ للعالمین ﷺ اور ہمارا حساب بھی رحمتی سبقت علی غضبی کے عرش پر آویزاں کے بعد ہوگا، ہماری دنیا بھی رحمت اور آخرت بھی رحمت انشاء اللہ۔ لوگوں اپنے قلوب کو نرم رکھو، نرم زمین اللہ کی رحمت کو قبول کر لیتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے:

سالہا تو سنگ بودی دل خراش   آزمود ایک زمانے خاک باش
در بہار اں کے شود سرسبز سنگ   خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ
یہ بھی بہت ہی مشہور ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، دوسروں پر رحم نہ کرنا ترس نہ کھانا، دلیل ہے سنگ دل اور بد انجام ہے، رحم دل مقبولِ رحمن ہے۔

بھلائی کرو تم اہل زمین پر   خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر
مومن بندہ پر اللہ پاک کی ظاہری و باطنی نعمتیں

(۶۹۶) لابن مردویہ والبیہقی فی الشعب والدیلمی وابن النجار عن ابن

عباس رضی اللہ عنہ:

”أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالْإِسْلَامُ وَمَا حَسَنَ مِنْ خَلْقِكَ وَمَا أُسْبَغَ عَلَيْكَ مِنَ الرِّزْقِ، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَمَا سَتَرَ عَلَيْكَ مِنْ عُيُوبِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ:

إِنِّي جَعَلْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَ مَالٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَكْفَرُ بِهَا خَطَايَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَجَعَلْتُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ سَتَرْتُ عَلَيْهِ عُيُوبَهُ الَّتِي لَوْ عَلِمَ بِهَا أَهْلُهُ دُونَ عِبَادِي لَنَبَذُوهُ.

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أنه قال: يا رسول الله قول الله:

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ (لقمان: ۲۰)

قال: فذكره. (كما في كنز العمال ج ۲/۳۰۲)

(۶۹۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمت کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے نعمت اسلام، اچھے اخلاق، اور رزق کی فراوانی ہے۔ یہ ظاہری نعمتیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اور باطنی نعمتیں اے عباس، وہ تمام عیوب ہیں جن کو اللہ پاک محض اپنی صفت ستاری سے چھپائے ہوا ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے مومن مرد و عورت کے لیے ایک ثلث مال میں وصیت کا اختیار دے کر فضل کیا، تاکہ وفات کے بعد اس کے ذریعہ گناہوں کا کفارہ بنادوں (یعنی مرنے والا اگر چاہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کمایا ہوا مال کام آئے تو اپنی زندگی میں ہی ایک تہائی مال کو صدقہ و خیرات، مساجد و مدارس، الغرض کسی قسم کے صدقات جاریہ میں لگانے کی وصیت کر سکتا ہے؛ مگر افسوس کہ انسان ایسا کرنے میں بھی بخل سے کام لیتا ہے) اور دوسری نعمت یہ کہ مومن مرد و عورت کو اس کے لیے استغفار یعنی دعاء مغفرت کرنے والا بنا دیا جو دعاء مغفرت کرتے ہیں۔ تیسری نعمت یہ کہ اس کے عیوب و گناہ کو چھپاتا ہوں، اس پر پردہ ڈالتا ہوں کہ اگر اس کے گناہ کو میرے عام بندوں کو تو چھوڑو، اس کے گھر والے بھی جان لیں تو اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر کر دیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ، اللہ پاک کا قول ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ (لقمان: ۲۰) کا کیا مفہوم ہے؟ اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہر اور باطنی پوری کر رکھی ہیں۔ تو رسول پاک ﷺ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔

بندوں پر حق تعالیٰ کے کھلے انعام و احسان

یعنی ایسے کھلے ہوئے انعام و احسان کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یا اس کی شئون و صفات میں یا اس کے احکام و شرائع میں جھگڑتے ہیں اور محض بے سند جھگڑتے ہیں۔ نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے نہ کسی ہادی برحق

کی ہدایت، نہ کسی مستند اور روشن کتاب کا حوالہ، محض باپ دادوں کی اندھی تقلید ہے۔
(تفسیر عثمانی)

الغرض اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری نعمت جو صورت ظاہرہ کی درستگی کا سبب ہے اور اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جن کو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس و معلوم کر لیتا ہے مثلاً کھانا پینا، حسن صورت، اعضاء انسانی کا اعتدال، ہر عضو کا آپس میں تناسب، جو کام کرنے میں معین و مددگار ہو اور شکل و صورت کو بھی نہ بگاڑے۔ اسی طرح اسباب معیشت تندرستی و عافیت، الغرض یہ سب محسوس اور ظاہری نعمتیں ہیں۔ جو حق جل مجدہ نے بدرجہ اتم ہر شخص کو دی ہیں، اسی طرح دین اسلام کو سہل کر دینا، اللہ و رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی توفیق دینا، اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کرنا، دشمن اسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد و نصرت کرنا، یہ سب بھی ظاہری نعمتوں کی فہرست میں ہیں۔

اور باطنی نعمت جو سیرت کی درستگی کا سبب ہے، مراد اس سے وہ نعمتیں ہیں جو عقل سے دریافت ہوں، جیسے ایمان باللہ، علم دین، حق و باطل کی تمیز، حرام و حلال میں وجدانی و شعوری فرق، معرفت الہیہ، عبادت و اطاعت میں بشاشت، بغاوت و مصیبت میں نحوست کا محسوس کرنا، امتثالِ اوامر میں طمانیت قلبی کا ہونا، ارتکابِ معاصی سے گھٹن ہونا، نیکی و حسنات پر خوشی اور بدی و گناہ پر تنگی کا احساس کرنا، حسن اخلاق، گناہوں کی پردہ پوشی منجانب اللہ ہونا۔ جرائم پر فوری سزا کا منجانب اللہ نہ ملنا، حق جل مجدہ کی رضا کا ہمہ وقت طالب رہنا، رسول اللہ ﷺ کی محبت و مودت میں سنت رسول ﷺ کی طرف طبیعت کا مائل ہونا، قلب میں خیر و اعمال صالحہ کا الہام ہونا، قلب و باطن کا شکوک و شبہات سے پاک ہونا، شریعت کے قوانین پر طمانیت و سکینت کا ہونا، دیدہ باطن میں نور حق کی روشنی کو محسوس کرنا، حق جل مجدہ کی ذات کی یافت کیلئے محبت عقلی سے قدم بڑھا کر ذوقی و وجدانی کا طالب رہنا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَ مَالِيْ وَ اَهْلِيْ وَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ. وَ اجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخَوْفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَ اقْطَعْ عَنِّيْ

حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقَرَّتْ أَعْيُنُ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرُرْ
عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. آمين!

جس نے بھی میری مخلوق پر بھلائی کی اس کا عوض میں دوں گا

(۶۹۷) و للخطیب عن دینار عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ بَرَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِي ضَعِيفًا فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُكَافِيهِ

عَلَيْهِ كَافِيَتُهُ أَنَا عَلَيْهِ.“ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۲۱۳۹)

(۶۹۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ (قیامت کے

دن) فرمائے گا: جس کسی نے بھی میری مخلوق کے ضعیف و کمزور پر بھلائی کیا ہے جبکہ اس
ضعیف کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے وہ اس کا عوض دے سکے، تو آج میں اس کی
طرف سے عوض دوں گا اور مکافات کر دوں گا۔ (کنز العمال جلد ۶/۱۲۱۳۹)

محاسن اسلام

سب سے پہلے بنیادی و اساسی بات یہ کہ مومن کی زندگی کا ہر گوشہ عبادت و اطاعت
میں ہے، خواہ صبح و شام، رات و دن میں جو بھی وہ اعمال کرے، مومن کی دنیا بھی آخرت ہی
ہے، بہت ہی آسان و سہل بات ہے، کہ غیر جن کاموں کو عادت کے طور پر کرتے ہیں
مومن انہی کاموں کو عبادت کے طور پر کرتا ہے، بس عادت و عبادت کا فرق ہے، اہل
ایمان کا ہر عمل عبادت ہے اور غیروں کی عادت، اور عبادت کا تعلق ورشتہ ذات حق جل مجدہ
سے ہوتا ہے، رخ اللہ پاک کی جانب ہوتا ہے جب یہ بات آپ کو معلوم ہوگئی کہ وہ اعمال
جن کا تعلق محض ہماری خاص ذات سے ہے مثلاً کھانا، پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اہل ایمان
کو ان اعمال ذاتیہ خاصہ پر بھی رب العزت اجر دیتے ہیں یہی تو خوبی و محاسن اسلام ہے، تو
وہ اعمال اور اخلاق جن کا تعلق عباد اللہ سے ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کا احسان و اکرام
ہے، ان کا اجر و ثواب حق تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب سے آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ

ان احسان واکرام کا رخ بھی اللہ کی رضا تھی، اس حدیث میں اسی کو بتلایا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی ایثار و قربانی دی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی جانب سے آپ کو دیں گے، اللہ اکبر کبیراً، اسلام اپنے دامن میں کیا کیا محاسن کو چھپائے ہوا ہے، اور ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات حق سے وابستہ کیے ہوا ہے، الحمد للہ۔

اہل ایمان اور اہل شرک دونوں ہی گھٹنوں کے بل گھسٹتے آئیں گے

(۶۹۸) و للحاکم فی تاریخہ عن صفوان بن عسال:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ الْإِيمَانُ وَالشِّرْكُ يَجْثُونَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ
فَيَقُولُ لِلْإِيمَانِ: انْطَلِقْ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ إِلَى الْجَنَّةِ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۲۹۴)

(۶۹۸) ترجمہ: صفوان بن عسال سے روایت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ایمان اور شرک دونوں ہی گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، تو حق جل مجدہ ایمان سے فرمائے گا: جا چلی جا تو بھی اور تیرے اہل ایمان بھی جنت میں داخل ہو جا۔ (کنز العمال جلد ۱/۲۹۴)

کفر کو قرار نہیں

قیامت کے دن تمام چیزیں امر الہی سے اپنی ایک شکل اختیار کر لیں گی۔ اور کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ اعمال و افعال حسنات و نیکی ہوں، یا سیئات و بدی ہوں، ایمان و کفر بھی بارگاہ بے نیاز میں جب حاضر ہوں گے تو ان کی ایک وجودی حقیقت ہوگی۔ اور کیوں نہ ہوں کہ ایمان و کفر ہی کی بنیاد پر عالم آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ اعمال جو فرع و شاخیں ہیں، جب ان کی شکل ہوگی تو پھر اصل درخت کا وجود تو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اس لیے شجرہ طیبہ ایمان کو حکم ملے گا کہ اپنے اہل و فرع کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج اختیار ہے جس کا جی چاہے شجرہ طیبہ سے وابستہ ہو جائے اور کل قیامت میں کامیابی کا تمغہ

حاصل کر لے، اور جس کا جی چاہے کفر سے وابستہ رہے، جس کی نہ کوئی اصل، نہ کوئی جائے قرار۔ ﴿مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

باب : قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ
باب: ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، پھر خاک کرنے کی وصیت کی

(۶۹۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ إِذْ رُؤُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتُمْ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ.“

[صحیح] (أخرجہ مالک فی الموطأ ص ۱۶۵/۵۲)

ایک بے عمل نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جلوا دیا
تو مغفرت ہو گئی

(۶۹۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: کہ ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلادینا اور میری جلی ہوئی آدھی راکھ کو خشکی میں اور آدھی کو سمندر میں ڈال دینا۔ کہ اللہ کی قسم! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پالی، تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا جہان میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جس کا اس نے اپنے بچوں کو حکم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی تمام راکھ کو اکٹھا کر دے اور سمندر کو حکم دیا کہ جو بھی اس میں ہے اس کو یکجا کر دے۔ پھر اللہ

تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا: تو نے یہ حماقت کی حرکت کیوں کی تھی؟ اس نے جواب دیا: ربّ العزّت تیرے خوف و خشیت سے اور تو خوب بہتر جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی مغفرت ہوگئی۔ (أُخْرِجَهُ الْمُوطَا اِمَامُ مَالِك ۵۲/۱۶۵)

نادانی کا عمل

(۷۰۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ: فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكَ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ.“

[صحيح] (أُخْرِجَهُ البخاری ج ۴ ص ۲۱۴)

(۷۰۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: ایک آدمی بہت ہی زیادہ گنہگار تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنی اولاد سے کہا: کہ جب میں مروں تو مجھ کو جلا دینا پھر میری راکھ کو پیس دینا۔ پھر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اس لیے کہ اللہ کی قسم کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا تو ایسا عذاب دے گا کہ آج تک کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، جب وہ مر گیا تو ایسا ہی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی اس کے جسم کا ذرہ تیرے اندر ہے اس کو جمع کر دے، زمین نے حکم الہی کو پورا کر دیا تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا: تو نے جو حرکت کی اس کا سبب کیا تھا، اس نے عرض کیا: ربّ العزّت آپ کے عذاب و عقاب کا خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ دوسری روایت میں مخافتک یا رب آپ کا خوف یا رب۔ (أُخْرِجَهُ البخاری ۲۱۴/۴)

جلانے کی وصیت

(۷۰۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ: خَشِيتُكَ يَا رَبِّ — أَوْ قَالَ — مَخَافَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ.“

— قال الزهري وحدثني حميد عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”دَخَلْتُ امْرَأَةً النَّارِ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمْتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلْتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا.“ [صحيح] (مسلم ج ۴ ص ۲۱۱۰)

(۷۰۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: ایک شخص نے اپنے اوپر گناہ و معاصی سے بڑی ہی زیادتی کی تھی، جب اس کی موت کا وقت آیا تو، اس نے اپنے لڑکوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو جلا کر راکھ کر دینا، پھر میرے جسم کے راکھ کو سمندر میں پھینک دینا، حق تعالیٰ کی قسم اگر رب العالمین نے مجھ کو پکڑ لیا تو ایسا سخت و ذلت آمیز عذاب دے گا، کہ آج تک کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ مرنے کے بعد، اس کے لڑکوں نے ایسا ہی کیا، پس اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام ذرہ جسم کو، جو تجھ میں ہے، جمع کرو، جب تمام ذرے جمع ہو گئے تو اللہ پاک نے اس کو زندہ کر کے کھڑا کیا اور پوچھا: کہ اس نامعقول وصیت پر تجھ کو کس بات نے آمادہ کیا، اس شخص نے جواب دیا، اے میرے رب، تیرے خوف و خشیت نے، اللہ پاک نے اس خوف و خشیت کو سبب بنا کر اس کی مغفرت فرمادی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک عورت جہنم میں داخل کر دی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ تو خود اس کو کھانا دیتی تھی، نہ

چھوڑتی تھی کہ وہ خود ہی کہیں جا کر زمین میں کھالے حتیٰ کہ کمزور و دہلی ہو کر مر گئی۔
(اخرجہ مسلم - ۲/۲۱۱۰)

عقیدہ توحید کا کمال

(۷۰۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ وغير واحد عن الحسن وابن سيرين

عن النبي ﷺ قال:

”كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا احْتَضَرَ قَالَ لِأَهْلِهِ: اُنْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ أَنْ يَحْرِقُوهُ حَتَّى يَدْعُوهُ حُمَمًا ثُمَّ اطْحَنُوهُ، ثُمَّ اذْرُوهُ فِي يَوْمٍ رِيحٍ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي قُبْضَةِ اللَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: أَيُّ رَبِّ! مِنْ مَخَافَتِكَ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ.“

[صحیح] (اخرجہ أحمد ج ۱۵/۸۰۲۷)

(۷۰۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اللہ ﷺ سے اور ان کے علاوہ حسن

رضی اللہ عنہ اور ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امت میں ایک شخص تھا جس نے کوئی خیر و بھلائی کبھی نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ کو ایک مانتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: کہ دیکھو جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا ڈالنا، حتیٰ کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں پھر اس کوئلہ کو پیس دینا پھر اس کو تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے مردہ جسم کے ساتھ یہی کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں پکڑ لیا تو اللہ عز و جل نے اس سے فرمایا: اے آدم کے بیٹے تجھے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا: یا رب آپ کے عذاب کا خوف۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس بات پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی سوائے عقیدہ توحید کے۔ (اخرجہ احمد - ۱۵/۸۰۲۷)

خوف و خشیت رحمت کا مستحق بنادیتی ہے

(۷۰۳) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

”أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلُكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لِنَبِيِّهِ لَمَّا حَضَرَ: أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُ أَبٍ. قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَإِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ. فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۴ ص ۲۱۴)

(۷۰۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلی امت کا ایک شخص ایسا تھا، جس کو حق تعالیٰ نے خوب مال و دولت عطا فرمایا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے کہا: میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے جواب دیا: بہت ہی اچھے اور بہتر، اس شخص نے لڑکوں سے کہا: دیکھو میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، لہذا جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا اور مجھ کو راکھ کر کے ذرہ ذرہ کر دینا، پھر تیز ہوا اور آندھی میں میری راکھ کو اڑا دینا، لڑکوں نے ایسا ہی کیا، سو اللہ پاک نے اس کے ذرات کو جمع فرما کر اس میں جان ڈال کر اس سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت آخر کس سبب سے کی؟ اس نے عرض کیا: آپ کے خوف سے۔ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت میں اس کو جگہ دے دی۔

گناہ کا تدارک کیا بنا؟

(۷۰۴) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي ﷺ:

”أَنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، رَأَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَ وَلَدًا، فَقَالَ لِوَلَدِهِ، لَتَفْعَلَنَّ مَا أَمَرُكُمْ بِهِ أَوْ لَأُولَيْنِ مِيرَاثِي غَيْرُكُمْ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي (وَ أَكْثَرَ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ) ثُمَّ اسْحَقُونِي وَ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا، وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَالَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ رَبِّي، فَقَالَ اللَّهُ

: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ قَالَ: فَمَا تَلَاَفَاهُ غَيْرُهَا.

[صحیح] (أخرجہ مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۱۱)

(۷۰۴) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و اولاد دونوں دیے تھے۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا: تم ضرور بالضرور جو حکم میں کر رہا ہوں کرنا، ورنہ میں اپنی دولت تمہارے علاوہ دوسروں کو دیدوں گا۔ دیکھو جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر اس کو پیس دینا اور تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی خیر و بھلائی کا ذخیرہ نہیں بھیجا۔ اگر اللہ نے مجھ کو اپنی گرفت میں پکڑ لیا تو مجھ کو عذاب دے گا۔ اس نے اپنے لڑکے سے خوب پکا عہد و میثاق لیا۔ لڑکے نے وہی کیا جو عہد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: تو نے ایسا کیوں کرایا؟ اس نے جواب دیا: یا اللہ آپ کے عذاب کا خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی خوف کو اس کے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ (اور گناہ کا تدارک اسی خوف کو کر دیا)۔ (اخرجہ مسلم ۲/۲۱۱۱)

قدرت کا کرشمہ

(۷۰۵) عن أبي سعيد رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم:

”أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَ وَلَدًا فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُ أَبٍ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّخِرْ أَوْ لَمْ يَتَّخِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَ إِن يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَادْرُونِي فِيهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: فَأَخَذَ مَوَائِقَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ وَ رَبَّى فَفَعَلُوا ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللَّهُ: أَيُّ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ قَالَ: فَمَا تَلَاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ

عِنْدَهَا، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَا تَلَفَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ.

[صحيح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۷۸)

(۷۰۵) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پہلی امت میں ایک شخص تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دونوں دیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا: میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے جواب دیا: اچھے والد۔ اس نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نیکی نہیں بھیجی، ذخیرہ نہیں رکھا۔ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پالی تو سخت عذاب دے گا۔ دیکھو جب میں مروں تو مجھ کو جلا دینا اور جب میں کوئلہ سیاہ ہو جاؤں تو اس کو پیس دینا یا کہا: کہ بوسیدہ ہو جاؤں۔ تو دیکھنا جب تیز آندھی کے دن ہوں تو میری راکھ اڑا دینا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اس نے اپنے لڑکوں سے خوب پختہ عہد و میثاق لیا اور میرے رب کی قسم انھوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کو آندھی کے دن اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کن ہو جا۔ بس وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرا بندہ! تجھے اس بات پر جو تو نے کیا تھا کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا: تیرا خوف یا تجھ سے ڈر کر تو اس کا تدارک اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رحمت سے کیا اور دوسری بار فرمایا اس کا تدارک مغفرت کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ (اخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۷۸)

بحر و بر کو حکم الہی

(۷۰۶) عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”لَقَدْ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ مَا عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ: قَالَ لِأَهْلِهِ حِينَ حَضَرَهُ

الْمَوْتُ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفِي فِي الْبَحْرِ وَ

نِصْفِي فِي الْبَرِّ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ وَ الْبَحْرَ فَجَمَعَاهُ ثُمَّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا

صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ. [ضعيف] (أحمد ج ۳ ص ۱۳)

(۷۰۶) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا جبکہ کبھی اس نے نیکی نہیں کی۔ اپنے گھر والوں سے کہا: جب اس کی موت کا وقت آیا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر مجھ کو پیس دینا پھر آدھا حصہ سمندر میں اور آدھا خشکی میں پھینک دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بحروبر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جمع کر دے۔ پھر ارشاد ہوا: تجھے اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا تیرا خوف۔ آپ نے فرمایا اس کی اسی بات پر مغفرت ہوگئی۔ (خرجہ احمد ۱۳/۳)

پہلی اُمت میں ایک شخص تھا

(۷۰۷) عن حذیفة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَخُذُونِي فَاذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ. قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ.“

[صحيح] (أخرجه البخاری ج ۸ ص ۱۲۶)

(۷۰۷) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

پہلی امت میں ایک شخص تھا، جو اپنے عمل پر اعتماد و بھروسہ نہ رکھتا تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھ کو لے جانا اور سمندر میں تیز ہوا کے دن بہا دینا۔ ان کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جمع کیا، پھر پوچھا: تجھے اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا: مجھے اس بات پر کسی دوسری چیز نے نہیں بلکہ آپ کے خوف نے آمادہ کیا، تو اللہ نے اس کی اس بات پر مغفرت کر دی۔ (بخاری ۱۲۶/۸)

اپنے عمل پر اعتماد نہ تھا

(۷۰۸) عن حذیفة رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنِ

يَقْدِرُ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي قَالَ: فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فَتَلَقَّتْ رُوحَهُ، قَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ: يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ إِلَّا مِنْ مَخَافَتِكَ. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ. [صحيح] (أخرجه النسائي ج ٢ ص ١١٣)

(٤٠٨) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص تھا جس کو اپنے عمل پر اعتماد نہ تھا جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر مجھ کو راکھ کر دینا پھر میری راکھ سمندر میں بہا دینا۔ اس لیے کہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس سے ملاقات کریں اور پوچھیں کہ اس کو اس نادانی پر کون سی بات نے آمادہ کیا۔ اس نے جواب دیا: اے میرے رب یہ عمل میں نے صرف آپ کے خوف سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ (أخرجه النسائي ٤٠٨/١١٣)

(٧٠٩) قال عقبه لحذيفة رضی اللہ عنہ: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي ﷺ؟ قال: سمعته يقول:

”إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، لَمَّا يَسَسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا مِتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا ثُمَّ أَوْرُوا نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلْتُ لَحْمِي وَخَلَصْتُ إِلَى عَظْمِي، فَخَذُّوْهَا فَاطْحَنُونِي فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَوْ رَاحٍ فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: خَشِيتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ.“

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ٤ ص ٢١٤)

(٤٠٩) ترجمہ: عقبہ رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا: رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی بات سناؤ تو، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: ایک شخص جب زندگی سے مایوس ہو گیا اور موت کا وقت آ گیا تو اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کرنا، پھر اس میں آگ لگانا اور مجھ کو اس میں ڈال دینا، پھر جب آگ میرے گوشت کو کھا جائے اور ہڈی بھی جل جائے اور میرے جسم کی راکھ رہ

جائے، تو اس کو لے کر آٹے کی طرح ریزہ ریزہ کر دینا اور پھر تیز آندھی کے دن کا انتظار کر کے شدید ہواؤں کے جھونکے میں راکھ کو اڑا دینا، اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ پاک نے اس کے جسم کی تمام راکھ کو جمع فرمایا اور اس شخص سے پوچھا: تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا: یا اللہ تیرے خوف سے۔ اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی۔

دجال کا فریب آگ و پانی

(۷۱۰) قال عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ و لحذیفۃ رضی اللہ عنہ ألا تحدثنا ما سمعت من رسول

اللہ ﷺ قال: إني سمعته يقول:

”إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءٌ وَ نَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، فَنَارٌ تَحْرِقُ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقْعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذَابٌ بَارِدٌ. قَالَ حُذَيْفَةُ: وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ أَتَاهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ. انْظُرْ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَ أَجَازِيهِمْ فَانْظُرُ الْمُؤَسَّرَ وَ اتَّجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ: وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَتَسَّ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا. وَ أَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلْتُ لَحْمِي وَ خَلَصْتُ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ فَخَذُّوْهَا وَ اطْحَنُوْهَا ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَادْرُوْهُ فِي الْيَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.“

قال عقبہ بن عمرو: ”وَ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَ كَانَ نَبَّاشًا.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۴ ص ۲۰۵)

(۷۱۰) ترجمہ: عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ

ﷺ سے جو تم نے سنا ہے وہ ہم کو کیوں نہیں بتلاتے ہو، پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے رسول

اللہ ﷻ سے سنا ہے فرماتے تھے۔ دجال لعین جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گے۔ لوگ جس کو آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جس کو لوگ ٹھنڈا پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ جلا دینے والی آگ ہوگی۔ دیکھ جس کسی کا دجال سے سابقہ پڑ جائے تو اپنے آپ کو جو آگ دکھلائی دے اس میں ڈال دے کہ وہ شیریں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے یہ بھی رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ پہلی امت میں ایک شخص تھا، جب اس کے پاس فرشتہ آیا کہ اس کی روح قبض کر لے، تو فرشتہ نے اس شخص سے کہا: کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس بندہ نے کہا: مجھ کو یا نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی نیکی بھی کی ہے۔ اس فرشتہ نے کہا: کہ خوب غور کر کے سوچ لے؟ اس بندہ نے جواب دیا: مجھے تو کچھ یاد نہیں آتا الا یہ کہ میں دنیا میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اور لوگوں کے ساتھ اس معاملہ میں چشم پوشی کیا کرتا تھا کہ مالداروں کو (ادائیگی قیمت میں) مہلت دیتا تھا اور تنگدستوں کو معاف کر دیا کرتا تھا (اس بندہ کی یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی) اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے یہ بھی سنا ہے فرماتے تھے کہ جب ایک شخص کی موت کا وقت آیا اور زندگی سے مایوس ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو بہت ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کرنا، اور اس میں تیز آگ لگا دینا، حتیٰ کہ آگ جب میرے جسم کے گوشت کو جلا دے اور ہڈیوں کو بھی بھسم کر دے کہ میں کوئلہ بن جاؤں تو پھر اس کو پیس ڈالنا اور تیز ترین آندھی کا انتظار کرنا۔ پھر ہوا میں مجھ کو اڑا دینا۔ اس کے ساتھ لوگوں نے یہی معاملہ کیا۔ حق تعالیٰ نے اس کو جمع کیا اور اس سے پوچھا: تو نے یہ حرکت کیوں کرائی؟ اس نے جواب دیا: کہ آپ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ عقبہ بن عمرو کہتے ہیں: میں نے سنا ہے کہ وہ شخص کفن چور تھا۔ (مردوں کا کفن قبر سے دفن کے بعد چرا لیا کرتا تھا اور مردوں کو ننگا ہی چھوڑ دیتا تھا)۔ (اخرجہ البخاری ۲۰۵/۲)

میں نے تیری مغفرت کر دی

(۷۱۱) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه و عن حذيفة رضي الله عنه قالاً: قال رسول الله ﷺ:
 ”كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ
 لِأَهْلِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ رِيحٍ
 عَاصِفٍ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا. قَالَ: فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي يَدِهِ، قَالَ لَهُ: مَا
 حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَوْفُكَ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ.“
 [صحيح] (أخرجه أحمد في المسند ج ۵ ص ۳۸۳)

(۷۱۱) ترجمہ: ابو مسعود انصاری رضي الله عنه اور حذیفہ رضي الله عنه دونوں ہی رسول اللہ ﷺ سے
 روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص گناہوں میں مبتلا تھا،
 جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: کہ جب میں
 مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر میری راکھ کر پیس دینا، پھر کسی دن تیز آندھی میں اس راکھ کو
 سمندر میں ڈال دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب وہ شخص مر گیا تو اس کے ساتھ یہی کیا گیا۔
 آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قدرت سے جمع کر کے قبضہ دست قدرت
 میں لے لیا اور فرمایا: اس بات پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس بندہ نے عرض کیا: آپ
 کا خوف، حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تیری مغفرت کر دی۔ (اخرجه احمد في المسند ۵/۳۸۳)

اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں مانتا تھا اس کی مغفرت ہو گئی

(۷۱۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
 ”أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
 قَالَ لِأَهْلِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَخُذُونِي وَ أَحْرِقُونِي حَتَّى تَدْعُونِي حُمَمَةً، ثُمَّ
 اطْحَنُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ رَاحٍ قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ قَالَ: فَإِذَا
 هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ:
 مَخَافَتُكَ. قَالَ: فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.“ [حسن] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۱ ص ۳۹۸)

(۷۱۲) ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کوئی نیکی کبھی نہیں کی؛ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا لاشریک مانتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، حتیٰ کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو پیس دینا، پھر راکھ کو تیز آندھی کے دن سمندر میں ڈال دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب وہ دست قدرت کی گرفت میں آگیا تو اللہ عزوجل نے فرمایا: اس بات پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس بندہ نے عرض کیا: یا رب آپ کا ڈر، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ (اخرجہ احمدی مسندہ ۱/۳۹۸)

میرے بندہ کو سہولت دے دو جیسے وہ سہولت دیا کرتا تھا

(۷۱۳) عن أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ قال:

أصبح رسول الله ﷺ ثم جلس مكانه..... فذكر الحديث وفي آخره: ثم يقول: ”انظروا في النار هل من أحد عمل خيراً قط؟ قال: فيجدون في النار رجلاً فيقال له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع، فيقول: أسمعوا لعبدى كإسماحه لعبيدى، ثم يخرجون من النار رجلاً آخر. فيقول: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا غير أني أمرت ولدي، إذا مت فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا إلى البحر فذروني في الريح قال: فقال الله لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال: فيقول: لم تسخر بي وأنت الملك فذلك الذي ضحك منه من الضحى.“ [صحيح] (أخرجه أبو عوانة ج ۱ ص ۷۵)

(۷۱۳) ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح میں رسول اللہ ﷺ بعد نماز اپنی جگہ ہی بیٹھے رہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: دیکھو جہنم میں ایسا کوئی آدمی تو نہیں ہے، جس نے کبھی کوئی نیکی کی ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتے کو جہنم

میں ایک آدمی ملے گا اس سے پوچھیں گے: کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی تھی؟ وہ کہے گا: نیکی تو نہیں کی تھی؛ مگر میں خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ سہولت و چشتم پوشی سے کام لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندہ کو بھی اسی طرح سہولت و معافی دیدو جیسے وہ میرے دوسرے بندوں پر معافی و سہولت دیا کرتا تھا۔ پھر دوزخ سے ایک دوسرے آدمی کو نکالا جائے گا۔ اس سے بھی فرشتے کہیں گے: تو نے کبھی کوئی نیکی کی تھی؟ وہ عرض کرے گا: نیکی تو نہیں کی تھی، مگر میں نے اپنے لڑکے سے کہا تھا: کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا پھر مجھ کو پیس دینا کہ جب میں سرمہ کی طرح ہو جاؤں تو اس کو سمندر کے کنارے لے جا کر ہوا میں اڑا دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا آپ کے خوف سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو ایک عظیم سلطنت و ملک کا تصور کر تیرے لیے ایسی دس سلطنت و ملک کا عطیہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ بندہ عرض کرے گا: آپ کیوں میرا مسخرہ و مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ آپ ملک و بادشاہ ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں چاشت کے وقت اسی بات سے ہنسا ہوں۔

کسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حسین شکل و صورت میں لایا گیا؟

(۷۱۴) عن بهز بن حکیم رضی اللہ عنہ عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ”كَانَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَكَانَ لَا يَدِينُ لِلَّهِ دِينًا، وَ أَنَّهُ لَبِثَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عُمُرٌ، وَ بَقِيَ عُمُرٌ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَرُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا فَدَعَا بَنِيهِ فَقَالَ: أَيُّ أَبٍ تَعْلَمُونَنِي؟ قَالُوا: خَيْرًا يَا أَبَانَا. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَذْءُ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَّا لَا هُوَ مِنِّي إِلَّا أَخَذْتُهُ مِّنْكُمْ أَوْ لَتَفْعَلَنَّ مَا أَمْرُكُمْ قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَ رَبِّي. قَالَ: أَمَّا أَنَا إِذَا مِتُّ فَخُذُونَنِي فَاحْرِقُونَنِي بِالنَّارِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَمًا فَدُقُونَنِي ثُمَّ اذْروْنِي فِي الرِّيحِ. قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ! حِينَ مَاتَ فَجِئَنِي بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ قَطُّ، فَعَرَضَ عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ؟ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ. قَالَ: إِنِّي أَسْمَعُكَ لِرَاهِبًا قَالَ: فَتَيَّبَ عَلَيْهِ.“ [صحیح] (أخرجہ الدارمی فی سننہ، ج ۲ ص ۳۳۰)

(۷۱۴) ترجمہ: بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے

سنا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اللہ کے دین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں چلتا تھا۔ وہ دنیا میں رہا جب اس کی عمر ختم ہونے کے قریب ہو گئی اور تھوڑی عمر بچ گئی، تو اس کو یقین آ گیا کہ اس نے اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں بھیجا ہے۔ تو اس نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور سوال کیا کہ بتلاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے جواب دیا: آپ ہمارے بہت ہی بھلے اچھے باپ تھے، اس نے کہا: دیکھو، میں تم میں سے کسی کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑوں گا؛ مگر یہ کہ میں تم لوگوں سے اس کو چھین لوں گا، لے لوں گا الا یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم اس کو پورا کرو گے۔ آپ نے فرمایا: اس نے لڑکوں سے خوب پختہ عہد و میثاق لیا، رب کی قسم، دیکھو جب میں مرجاؤں تو مجھ کو آگ میں جلا دینا، جب میں کوئلہ بن جاؤں تو مجھ کو کوٹ پیس لینا، پھر ہوا میں اڑا دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کے لڑکوں نے اس کے ساتھ یہی کیا اور محمد ﷺ کے رب کی قسم جب اس کا انتقال ہوا تو اب اس کو اللہ کے سامنے اتنے حسین شکل میں لایا گیا کہ وہ اتنا کبھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: تو نے اپنے آپ کو آگ میں جلانے کو کیوں کہا تھا؟ اس بندہ نے جواب دیا: آپ کا خوف یا رب! حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تیرے لیے سنا ہے کہ تو ڈر گیا۔ تو رحمت اس پر متوجہ ہو گئی۔

(اخرجہ الدارمی فی سننہ ۲/۳۳۰)

تو ڈر گیا تو میری رحمت متوجہ ہو گئی

(۷۱۵) بہز بن حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ قال: سمعت نبی

اللہ ﷺ يقول:

”إِنَّهُ كَانَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَانَ لَا يَدِينُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دِينًا، فَلَبِثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنْهُ عُمُرٌ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يَتَسَرَّ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْرًا، دَعَا بَنِيهِ فَقَالَ: أَيُّ أَبٍ تَعْلَمُونَنِي؟ قَالُوا: خَيْرُهُ يَا أَبَانَا. قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَدْعُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَالًا هُوَ مِنِّي إِلَّا أَنَا أَخْذُهُ مِنْهُ، وَ

لَتَفْعَلَنَّ بِي مَا أَمْرُكُمْ قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَرَبِّي. فَقَالَ: إِمَّا لَا، فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَأَلْقُونِي فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَمًا فَدَقُّونِي قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ عَلَيَّ فَخِذِهِ ثُمَّ أَذِرُونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ، فَجِئْتُ بِهِ فِي أَحْسَنِ مَا كَانَ قَطُّ، فَعَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ، قَالَ: خَشِيتُكَ يَا رَبَّاهُ قَالَ: إِنِّي أَسْمَعُكَ لِرَاهِبًا فَتِيبَ عَلَيْهِ.

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٥ ص ٥)

(۷۱۵) ترجمہ: حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے بندوں میں ایک بندہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دیا تھا؛ مگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر نہیں چلتا تھا۔ وہ یونہی زندگی گزارتا رہا، جب عمر کا ایک حصہ گزر گیا اور تھوڑا حصہ باقی رہ گیا تو اس کو آخرت کی یاد آئی، تو یقین ہو گیا کہ اس نے اپنے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں بھیجا ہے۔ تو لڑکوں کو بلایا اور کہا: کہ بتلاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے جواب دیا: آپ ہمارے بھلے باپ تھے۔ اس نے کہا: دیکھو اللہ کی قسم میں اپنا مال تم لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں چھوڑوں گا؛ مگر یہ کہ میں لے لوں گا۔ ہاں! جو میں حکم کر رہا ہوں اگر تم اس کو پورا کرو گے تو ٹھیک۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے لڑکوں سے پختہ عہد و میثاق لیا اور رب کی قسم۔ دیکھو جب میں مرجاؤں تو مجھ کو آگ میں ڈال دینا اور جب جل کر کوئلہ بن جاؤں تو کوٹ پیس دینا۔

راوی کہتے ہیں: گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ یہ بات بیان کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے ران پر ہاتھ مل کر بتلا رہے ہیں۔ پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، اس طرح میں اللہ تعالیٰ سے کھوجاؤں گا۔ رب محمد ﷺ کی قسم جب وہ مر گیا، تو لڑکوں نے یہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی خوبصورت و حسین شکل میں لایا گیا کہ کبھی ایسا وہ زندگی میں نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو نے اپنے آپ کو آگ

میں کیوں جلوایا؟ اس نے کہا: آپ کا ہی خوف یا رباہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تیرے لیے سنا کہ تو ڈر گیا تو اس پر رحمت متوجہ ہو گئی۔ (اخرجہ احمد۔ ۵/۵)

کبھی نادانی کی حرکت رحمت کا وسیلہ بن جاتی ہے

پہلی اُمت کے ایک شخص کا حال بتایا گیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے بچنے کے لیے ایک ایسی وصیت کی جس کا تعلق محض نادانی و لاعلمی تھی، اگر اس کے علم میں ہوتا کہ خالق کو اعادہ میں کچھ نہیں کرنا کہ جب معدوم کو وجود دیکر، موجود کر دیتا ہے تو پھر موجود کو اٹھالینا کیا مشکل ہے، مگر وہ مسکین قدرت و قوت الہی سے ناواقف تھا، اور جہالت کی وصیت کر گیا، بچوں نے بھی اس کی تعمیل کی اور بالآخر بارگاہ رب العزت میں اس کو حاضر کر دیا گیا، اور اب سوال ہوا کہ یہ سب تم نے کیوں کیا تھا، ظاہری بات ہے صفائی و سچائی سے اس بندہ نے عرض کر دیا کہ ربّا تیرے عذاب و عقاب کا خوف تھا، قدرت نے بھی اس کے اس خوف کو رحمت میں بدل دیا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ شخص کفن چور تھا، جیسا کہ عقبہ بن عمر کا قول ہے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ وہ ایک تاجر تھا، جو تنگدستوں کو معاف کر دیتا تھا اور مالداروں کو مہلت دیدیا کرتا تھا، بہر حال قدرت نے اپنی رحمت میں جگہ دیدی اور بندہ جس عذاب سے ڈرتا تھا اس سے اس کو نجات مل گئی۔ بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح ابو عوانہ میں آئی ہے کہ حق جل مجدہ اس سے فرمائیں گے دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کے ملک کی نشاندہی کرو میں اس کے ملک و سلطنت سے دس گنا زیادہ بڑی سلطنت یعنی جنت دوں گا، حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نَعِيمًا و مَلَكًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ جنت میں ملک کبیر عطا کریں گے۔ ویسا شخص جس کو ابھی تک عذاب و عقاب کا خوف تھا، جہنم و دوزخ سے بچنے کی تدبیر کے لیے نادانی کی وصیت کر چکا تھا اب حق تعالیٰ کی عنایت بے نہایت دیکھ کر کہے گا ربّا آپ تو کم از کم میرا مذاق و مسخرہ نہ کریں۔ جبکہ آپ شہنشاہ ہیں، شہنشاہ کو مناسب نہیں کہ بندہ کا مذاق و مسخرہ کرے، یہ نقل کر کے رسول اللہ ﷺ خوب ہنسے۔ اللہ ہمارے رسول ﷺ کو ہمیشہ ہنستا رکھے!

کِتَابُ الْجَنَّةِ

جنت کا تفصیلی بیان

باب : اُعِدُّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ .....

(۷۱۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : اُعِدُّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ وَ اقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(السجدة: ۱۷)

[صحيح] (أخرجه الحميدى فى مسنده ج ۲/ ۱۱۳۳)

صالحین کو ایسی جنت جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا

(۷۱۶) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی تصور قائم ہو سکتا ہے۔ چاہو تو پڑھ لو۔

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ (اخرجه الحميدى فى مسنده ج ۲/ ۱۱۳۳)

(۷۱۷) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : اُعِدُّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ

رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (السجدة: ۱۷)

[صحیح] (أخرجہ البخاری ج ۶ ص ۱۴۵)

(۷۱۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اپنے نیک و صالحین بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایسا سامان تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے جی میں اس کا خیال گزرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر چاہو تو پڑھو:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (السجدة: ۱۷)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے موجود

ہے۔ (اخرجہ البخاری ۶/۱۳۵)

(۷۱۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا

أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلَّهَ مَا أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ.“

[صحیح] (اخرجہ مسلم ج ۴ ص ۲۱۷۴)

(۷۱۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ عز و جل نے فرمایا: میں نے اپنے نیک و صالحین بندوں کے لیے ایسی آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے جی میں اس کا خیال و تصور گزرا۔ ان کے لیے جو چھپا رکھا ہے ان کو چھوڑو۔ وہ اس کے علاوہ ہیں جن کی تم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع و آگاہی دے دی ہے۔ (اخرجہ مسلم ۴/۲۱۷۴)

(۷۱۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلَّهَ مَا أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأَ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(السجدة: ۱۷)

[صحيح] (اخرجه البخاری ج ۶ ص ۱۴۵)

(۷۱۹) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں نے اپنے نیک و صالحین بندوں کے لیے جو آخرت میں تیار کر رکھا ہے اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، نہ کسی انسان کے جی میں اس کا خیال و تصور آیا۔ ان کے لیے غیب میں جو چھپا رکھا ہے اس کو چھوڑو، وہ تو اس کے علاوہ ہیں جو تم کو اطلاع دیدی گئی ہے۔

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ (اخرجه البخاری ۶/۱۳۵)

جنتی درخت کا سایہ سو سال تک ختم نہ ہوگا

(۷۲۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ. وَ اقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاکِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَ

اَقْرُؤُوا اِنْ شِئْتُمْ:

﴿ وَ ظَلَّ مَمْدُودٍ ﴾ (الواقعة: ۳۰)

و مَوْضِعُ سَوَاطِیْ فِی الْجَنَّةِ خَیْرٌ مِّنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیْهَا وَ اَقْرُؤُوا اِنْ شِئْتُمْ:
﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَیْوةُ الدُّنْیَا اِلَّا
مَتَعُ الْغُرُورِ ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

[صحیح] (آخرجه الترمذی جلد ۵ / ۳۲۹۲)

(۷۲۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں نے اپنے بندے نیک و صالحین کے لیے غیب میں ایسی
آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا
نہیں، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال و تصور گزرا۔ اور چاہو تو پڑھو:
﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ اَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا
یَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة: ۱۷)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ
غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔

اور جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں ایک سو سال تک آدمی چلتا ہی
جائے گا مگر اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ چاہو تو اس کی تصدیق میں پڑھو
﴿ وَ ظَلَّ مَمْدُودٍ ﴾ (الواقعة: ۳۰) اور لمبا لمبا سایہ ہوگا۔

اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ (اگر کسی کو مل گئی تو وہ) دنیا اور جو کچھ اس میں
ہے ان سب سے بہتر ہے۔ چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو:

﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَیْوةُ الدُّنْیَا اِلَّا
مَتَعُ الْغُرُورِ ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا،

اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں؛ مگر صرف دھوکے کا ایک سودا ہے، یعنی اصلی مقصود بنانے کے قابل نہیں وہ تو صرف آخرت ہے۔ (اخرجہ الترمذی- ۳۲۹۲/۵)

اَن دیکھی وَاَن سنی نعمتیں، آنکھ کی ٹھنڈک

حق جل مجدہ نے اپنی مخلوق میں سے جو مطیع و فرماں بردار ہیں ان کے لیے ایک دارِ ضیافت، دارِ کرامت، دارِ شرافت، دارِ عزت، دارِ سلام بنایا ہے، جس کا نام جنت رکھا، جہاں ماننے والوں کو رکھا جائے گا، اور ان لوگوں کو ربِّ العزّت کی جانب سے جی چاہی خواہشات و تمنا اور آرزوؤں کو پورا کیا جائے گا، کسی قسم کی پابندی نہ ہوگی من چاہی آزادی ہوگی، جو چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسا چاہیں، جس وقت چاہیں، جس قسم کا چاہیں، خواہشات کو پورا کریں۔ الغرض یہ ربِّ العزّت کی جانب سے عزت و کرامت کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ صحیح بات ہے کہ وہاں جا کر ہی اس کا اندازہ ہوگا، دنیا میں نہ ہمیں اس کے تاب کی صلاحیت ہے نہ ہی ان نعمتوں کے دید کی قوت اور نہ ہی ان نعمتوں کا تصور و خیال گوشہٴ دل میں آسکتا ہے، اسی کو حدیث میں بتلادیا گیا کہ آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل پر اس کا خیال آسکتا نہیں۔ اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہوا کہ قیامت تک دنیائے انسانیت حسن و جمال، دیدہ زیب، نت نئے ایجادات کے ذریعہ فن تعمیرات میں، نمائش و زیبائش میں، اور حسن مناظر کی گل کاری و کشیدہ کاری میں، محیر العقول ڈیزائننگ میں جو کچھ بھی فن کا مظاہرہ کر سکتی ہے کر لے، حق تعالیٰ کی جنت اس کے مقابلہ میں خالق کی تزئین و نمائش ہوگی، جس کا تصور بھی انسان دنیا میں نہیں کر سکتا، صرف ایک گوشہٴ تعمیرات میں نہیں بلکہ وہاں کی ہر نعمت اس طرح ہوگی۔ سچ ہے کیا کیا ہوگی دل سوچ بھی نہیں سکتا، ان چیزوں کو قیامت تک انسانیت نے دیکھا بھی نہیں، اور ان کا تذکرہ کانوں نے سنا ہی نہیں، اسی لیے ربّانے ہم کو بلایا ہے کہ سابقوا و سارعوا سبقت کرو جلد تیز قدم جنت کی طرف جاؤ (اللہ تعالیٰ ہی ہم کو لے جائیں گے) مگر میرے دوستو، سبقت کیا ہے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر صفاتِ سبقت بتلائی ہیں، ان پر اپنی زندگی کو ڈالیں، ان اعمال کا خوگر نفس و جان کو بنائیے، ان ہی اعمال

میں سے ایک عمل ہے رات کو اپنی خواب گاہوں سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس جنت کے حصول کی التجا و فریاد کرنا، رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا حدیث قدسی میں صالحین کی صفات میں آیا ہے، اور انہیں صالحین کے لیے حدیث قدسی میں فضیلت آئی ہے جو آپ نے ابھی پڑھی۔ اور اسی کو حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے، ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ (شیخ الہند)

راتوں کی عبادت کا انعام

جس طرح راتوں کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بے ریا عبادت کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں، جس وقت دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیز چھپا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی، کانوں نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ (تفسیر عثمانی)

جنتیوں کی حوریں

حضرت عامر بن عبد الواحد فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک جنتی اپنی حور کے ساتھ محبت پیار میں ستر سال تک مشغول رہے گا کسی دوسری چیز کی طرف اس کا التفات ہی نہ ہوگا، پھر جو دوسری طرف التفات ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلی سے بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی شکل کی ایک اور حور ہے وہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گی کہ اب میری مراد بھی پوری ہوگی، یہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی میں مزید میں سے ہوں، اب یہ سراپا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا پھر ستر سال تک دوسری طرف دیکھے گا بھی نہیں، اتنی مدت کے بعد پھر جو اس کا التفات دوسری جانب ہوگا تو دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھی ایک اور حور ہے، وہ کہے گی اب وقت آ گیا کہ آپ میں میرا حصہ بھی ہو، یہ پوچھے گا تم

کون ہو؟ وہ جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کی نسبت جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں تین تین بار جنت عدن کے الہی و ربانی تحفے لے کر جائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر/گلدستہ ۵/۴۵۲)

جنت میں درخت کا سایہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سو سال تک آدمی چلتا ہی جائے گا، مگر اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، چاہو تو اس کی تصدیق میں قرآن کی آیت پڑھو۔ وَظِلٌّ مَّمْدُودٍ اور سایہ لمبا۔

جنت کا موسم

یعنی نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی سردی لگے گی، نہ اندھیرا ہوگا صبح کے اور طلوع شمس سے پہلے جیسا درمیانی وقت ہوتا ہے ایسا معتدل سایہ سمجھو اور لمبا پھیلا ہوا اتنا کہ بہترین تیز رفتار گھوڑا سو برس تک متواتر چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کا ایک درخت

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں گھوڑے کا سوار سو برس چلنے کے بعد بھی اس کو طے نہیں کر سکے گا اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ۔

ہناد بن سردی نے الزہد میں یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث کی اطلاع کعب کو پہنچی تو انھوں نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ پر توریت اور محمد ﷺ پر قرآن نازل کیا، اگر کوئی شخص پنج سالہ یا چار سالہ اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کے گرد چکر لگائے تو بوڑھا ہونے تک اس کا چکر پورا نہ کر سکے گا، اور گر جائے گا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو بویا ہے

اور اس کی ٹہنیاں جنت کے احاطہ کے باہر تک چھائی ہوئی ہیں۔ جنت کے اندر جو دریا ہے وہ اسی درخت کی جڑ سے نکلا ہے۔

بغوی نے بروایت عکرمہ رضی اللہ عنہ وَ ظِلٌّ مَّمْدُودٍ کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ساق عرش پر ایک درخت ہے اہل جنت اس کی جڑ کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے اور بعض لوگ دنیوی کھیل کے خواہش مند ہوں گے، اس وقت اللہ جنت کی ایک ہوا بھیج دے گا، جس سے وہ درخت حرکت میں آجائے گا اور اس سے دنیا کے ہر کھیل کی آوازیں نکلیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس کا تو کام بن گیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل گئی تو دنیا و مافیہا سے اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو ﴿فَمَنْ زُحِرَاحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ الخ پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا، اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکے کی۔ (شیخ الہند)

اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی

یعنی دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری ٹیپ ٹاپ بہت دھوکہ میں ڈالنے والی چیز ہے، جس پر مفتون ہو کر اکثر بے وقوف آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ انسان کی اصلی کامیابی یہ ہے کہ یہاں رہ کر انجام کو سوچے اور وہ کام کرے، جو عذاب الہی سے بچانے والا اور جنت تک پہنچانے والا ہو۔

تنبیہ: آیت میں ان بعض متصوفین کا بھی رد ہو گیا جو دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کا ڈر، معلوم ہوا کہ دوزخ سے دور رہنا اور جنت میں داخل ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے، کوئی اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی۔

وفی الحدیث نُذِنْدَن، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو بھی یہ کامیابی عنایت فرمائے آمین۔ (تفسیر عثمانی)

’جنت‘ صالحین کے لیے گہوارہ

(۷۲۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.“

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی في الصغير ج ۱ ص ۲۶)

(۷۲۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ کا

ارشاد ہے: حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے نیک و صالح بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا انکشاف ہوا۔

اس حدیث میں حق جل مجدہ اپنے نیک و صالح مؤمن بندوں کو مشردہ اور پیغام مسرت سنارہے ہیں کہ: دیکھو! تم جو پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے ہو، گرمی کے دنوں میں بھوک و پیاس کی حالت میں روزے رکھتے ہو، اور محنت و پسینہ کی کمائی سے حق جل مجدہ کے امتثال حکم کے لیے گھربار کو چھوڑ کر دیوانہ وار، ریل و اضطباع کے لیے دوڑ پڑتے ہو اور دیار حرم میں جھوم جھوم کر عظمت و جلال کے نغمے گنگناتے پھر رہے ہوتے ہو۔ اس کی جزاء کیا ہے، تم جانتے ہو؟ اس کی جزا وہ جنت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال و گمان گزرا۔

مولانا رومیؒ کی ایک مثال

مولانا عارف باللہ جلال الدین رومیؒ فرماتے ہیں کہ: ”انسان جب مادر رحم میں تھا اور اس کی غذا حیض کا خون تھا اور تنگ و تاریک کوٹھری اس کا مسکن تھا۔ اگر ان سے جا کر

کوئی کہتا کہ دیکھو جب تم اس دم طمٹ کو چھوڑ دو گے تو تم کو نہایت عمدہ، خوش رنگ اور خوش ذائقہ لطیف و پاک غذا ملے گی۔ اور جب تم اس تنگ و تاریک کوٹھری کو چھوڑ دو گے تو تم کو باہر وسیع ترین سبز و شاداب زمین اور کواکب و نجوم سے مزین اور شمس و قمر سے منور نیلگوں آسمان نظر آئے گا؛ جس کی وسعت سے تمہارے اس حجرے کی نسبت ایک اور ایک کروڑ کی بھی نہ ہوگی، اور ایسی پُر کیف و پُر بہار زندگی کہ، تم اس زندگی کو یاد بھی نہ کرو گے تو شاید مادرِ رحم میں انسان اس بات کو باور نہ کرے، بالکل اسی طرح عالمِ آخرت کی جنت کو دنیا کے ساتھ سمجھو! کہ تم ابھی جنت کی نعمتوں کو سوچ ہی نہیں سکتے ہو مگر جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو یہ دنیا کی نعمت تم کو شاید یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے۔ جس طرح کہ مادرِ رحم کی زندگی تم کو اب یاد نہیں آتی ہے اور نہ ہی تم سوچتے ہو۔

باب : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَقَ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ

باب: جنت عدن کا تعارف

(۷۲۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَقَ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي. فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.“
[ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۱۱ / ۱۱۴۳۹)

(۷۲۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حق تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں ایسی ایسی نعمتیں پیدا فرمائیں، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی دل پر اس کا تصور و خیال گزرا، پھر ارشاد ہوا: اے جنت کچھ تو کہہ! جنت نے کہا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ مومن کامیاب ہو گئے۔

نوٹ: ابن عساکر کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، ”انا حرام علی کل بخیل“ میں بخیل و مغرور پر حرام کر دی گئی ہوں۔

جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی

(۷۲۳) للطبرانی والبخار من حدیث أبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ:

”قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ لَبَنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبَنَةً مِنْ فِضَّةٍ وَ مِلَاطُهَا الْمِسْكَ وَ قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ : طُوبَى لَكَ مَنْزِلَ الْمُلُوكِ .“ [صحيح] (كما في الترغيب ج ۴، ص: ۹۵۱)

(۷۲۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول

ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی لگائی، اس کا گارا چنائی کے لیے مسک رکھا، اور حق تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: بولو، کچھ کہو، تو جنت بول اٹھی ”قد افلح المؤمنون“ یقیناً مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی۔ یہ جواب سن کر فرشتوں نے عرض کیا: اے جنت! مبارک ہو تجھے، خوش نصیبی ہے تیری کہ تو ٹھکانہ ہے ملوک یعنی مومنین و صالحین کا۔ (الترغیب ۴/۹۵۱)

(۷۲۴) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ، وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾“

[ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۳۹۲)

(۷۲۴) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ کا

ارشاد ہے، اللہ پاک نے جنتِ عدن کو پیدا فرمایا اور اس کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا، اور ارشاد فرمایا: اے جنت باتیں کر، جنت بول پڑی: قد افلح المؤمنون تحقیق کہ مومن کامیاب ہو گئے۔

(۷۲۵) و قال بن أبي الدنيا.....:

عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ لَبَنَةً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، وَ لَبَنَةً مِنْ يَاقُوتَةٍ“

حَمَرَاءَ، وَ لَبَنَةً مِنْ زَبْرُجَدَةٍ خَضْرَاءَ، وَ مِلَاطُهَا مِسْكٌ حَشِيشُهَا الزَّعْفَرَانُ،
حَصْبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ، تُرَابُهَا الْعَنْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: اِنْطِقِي. قَالَتْ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ﴾ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيكَ بَخِيلٌ
ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: ٩)

[ضعیف جداً] (کما فی الترغیب ج ٤ ص ٩٥٢، وإسناده نقلاً عن الدكتور هراس)

(٤٢٥) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی،
ایک اینٹ سرخ یا قوت کی، ایک اینٹ سبز زبرجد کی، گارا اس کا مسک، گھاس زعفران، کنکر
اس کا لؤلؤ (موتی)، مٹی اس کی عنبر۔ پھر اس سے کہا: کچھ بول۔ جنت بول اٹھی: قد افلح
المؤمنون تحقیق کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: مجھ کو عزت و جلال کی
قسم! میں تیرے قریب بھی بخیل کو ہونے نہیں دوں گا، پھر رسول اللہ ﷺ نے آیت تلاوت
فرمائی:

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: ٩)

اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے

والے ہیں۔ (الترغیب ٩٥٢/٢)

جنت عدن بول اٹھی کہ مومنین کامیاب ہو گئے

حق جل مجدہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تحقیق کہ مومنین
کامیاب ہو گئے یہ پہلی آیت سورہ مومنون کی ہے، اسی آیت کے بعد قرآن مجید میں حق
تعالیٰ نے مومنین کے صفات کی تفصیل بتلائی ہے۔ یعنی

(۱) نماز میں خشوع، (۲) لغو و فضول، لایعنی و بکواس سے دور رہنا۔ (۳) زکوٰۃ

(اعمال و اخلاق کا تزکیہ)۔ (۴) شرمگاہ کی حفاظت (حلال میں ملامت نہیں)

(۵) امانت کی حفاظت (۶) عہد و پیمان کی نگرانی۔ (۷) نماز کی پابندی، ایسے ہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔

آپ نے ابھی حدیث میں پڑھا کہ حق جل مجدہ نے جب جنت بنائی تو اس سے بولنے کو کہا گیا تو جنت نے کہا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، یعنی جن میں جنتی صفات و اخلاق ہوں گے وہ یقیناً کامیاب و کامران ہیں، پھر حق جل مجدہ نے فرمایا کہ بخیل کو اے جنت تیرے قریب ہونے نہ دوں گا، ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب، اور جہنم سے دور، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب، العیاذ باللہ پھر رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے سو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔

کامیاب لوگ

یعنی بڑے کامیاب اور بامراد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی توفیق و دست گیری نے ان کے دل کے لالچ اور حرص و بخل سے محفوظ رکھا لالچی اور بخیل آدمی اپنے بھائیوں کے لیے کہاں ایثار کر سکتا ہے اور دوسروں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کب خوش ہوتا ہے؟ (تفسیر عثمانی)

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ نفس کو مال سے محبت اور خرچ کرنے سے نفرت ہوتی ہے، اسی محبت و نفرت کا اس پر غلبہ رہتا ہے جو لوگ نفس کے ان تقاضوں کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ ہی حقیقت میں فلاح یاب ہیں۔

شح اور بخل کا معنی

شح کا معنی ہے بخل اور حرص (قاموس) جوہری نے صحاح میں شح کا معنی لکھا ہے بخل مع حرص۔ بغویؒ نے لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک شح اور بخل میں فرق ہے ایک شخص نے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن میں تباہ ہو جاؤں گا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا بات ہے یہ اندیشہ تم کو کیسے ہے اس شخص نے عرض کیا میں سن رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور میں انتہائی بخیل ہوں، میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکل نہیں پاتی، حضرت ابن مسعود نے فرمایا یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، شح تو یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا مال ناجائز طور پر کھا جاؤ، ہاں یہ بخل ضرور ہے اور بخل بھی بری چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنا مال روک کر رکھے تو یہ شح نہیں ہے شح تو یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو (ناجائز طور پر) آدمی لالچ کی نظر سے دیکھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شح (کا معنی) یہ کہ آدمی حرام مال حاصل کرے اور زکوٰۃ نہ دے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ شح کا معنی ہے ایسی شدید حرص جو ممنوعات کے ارتکاب کا موجب ہوتی ہے۔

ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس چیز (کو لینے) کی اللہ نے ممانعت کر دی ہے اس کو نہ لے اور جس چیز کو دینے کا حکم دیا ہے اس کو روک رکھنے کا موجب بخل نہ ہو، ایسے آدمی کو شح نفس سے محفوظ کہا جائے گا (یعنی شح نفس سے بچنے کا مفہوم ہے)۔

شح سے بچو

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم کرنے سے پرہیز رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیاں ہو جائے گا اور شح سے بچو، شح نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا، اسی کے باعث انھوں نے آپس میں خون ریزیاں کیں اور حرام کو حلال بنایا۔ (رواہ مسلم و احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کہ اللہ کی راہ میں (اٹھتا ہوا) غبار اور (دوزخ کا) دھواں کسی بندہ کے جوف میں کبھی یکجا نہ ہوگا، (یعنی جس مجاہد کے دماغ میں جہاد میں اٹھتا ہوا غبار پہنچ جائے گا اس کے دماغ میں دوزخ کا دھواں نہیں جائے گا) اور کسی ایک بندہ کے دل میں کبھی شح اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے (یعنی شح

تقاضائے ایمان کے خلاف ہے) (رواہ البغوی وکذا رواہ النسائی) (تفسیر مظہری)

حرص، بخل اور ظلم سے بچو

مسند احمد اور مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں لوگو ظلم سے بچو، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریاں بن جائے گا، لوگو بخیلی اور حرص سے بچو، یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا، اسی کی وجہ سے انھوں نے خونریزیاں کیں اور حرام کو حلال بنا لیا، اور یہ بھی مروی ہے کہ فحش سے بچو، اللہ تعالیٰ فحش باتوں اور بے حیائی کے کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حرص اور بخیلی کی مذمت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اسی کے باعث اگلوں نے ظلم کیے، فسق و فجور کیے اور قطع رحمی کی، ابوداؤد وغیرہ میں ہے اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بخیلی اور ایمان بھی کسی بندہ کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی راہ حق کی گرد جس پر پڑی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور جس کے دل میں بخیلی نے گھر کر لیا اس کے دل میں ایمان کے رہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، حضرت عبداللہؓ کے پاس آ کر ایک شخص نے کہا کہ اے عبداللہؓ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا قرآن میں تو ہے کہ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا دیا گیا اس نے فلاح پائی اور میں تو مال کو بڑا روکنے والا ہوں خرچ کرتے ہوئے دل رکتا ہے آپ نے فرمایا اس کنجوسی کا ذکر اس آیت میں نہیں یہاں مراد بخیلی سے یہ ہے کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ظلم سے کھا جائے، ہاں بخیلی بمعنی کنجوسی بھی بہت بری چیز ہے۔ (ابن ابی حاتم)

حرص سے تحفظ ہر جرم سے تحفظ ہے

حضرت ابو الہیاج اسدیؒ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب صرف یہی دعا پڑھ رہے ہیں اَللّٰهُمَّ قِنِّیْ شَحَّ نَفْسِیْ، اے اللہ مجھے میرے نفس کی حرص و آرزو سے بچالے، آخر مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا آپ صرف یہی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جب اس سے بچاؤ ہو گیا تو پھر نہ زنا کاری ہو

سکے گی اور نہ چوری نہ کوئی اور برا کام، اب جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ (ابن کثیر، گلدستہ ۷/۱۰۵)

عام ضابطہ

حضرات انصار کے ایثار اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا ذکر کرنے کے بعد عام ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچ گئے تو اللہ کے نزدیک وہ ہی فلاح و کامیابی پانے والے ہیں۔

شح کے متعلق احکام

لفظ شح اور بخل تقریباً ہم معنی ہیں لفظ شح میں کچھ مبالغہ ہے کہ بہت شدید بخل کو کہا جاتا ہے، بخل و شح اگر حقوق واجبہ میں کیا جائے خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں جیسے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر، قربانی وغیرہ کہ ان کی ادائیگی میں بوجہ بخل کے کوتاہی کرے، یا انسانوں کے حقوق واجبہ ہوں جیسے اہل و عیال کا نفقہ یا اپنے حاجت مند والدین اور عزیزوں کا نفقہ واجبہ جو بخل ان حقوق واجبہ کی ادائیگی سے مانع ہو وہ قطعاً حرام ہے، اور جو امور مستحبہ اور فضائل انفاق سے مانع ہو وہ مکروہ و مذموم ہے۔ اور جو محض رسمی چیزوں میں خرچ سے مانع ہو وہ شرعاً بخل نہیں۔

بخل و شح اور دوسروں پر حسد ایسی مذموم خصلتیں ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی مذمت آتی ہے، اور جو ان سے بچ جائے اس کے لیے بڑی بشارت ہے، حضرات انصار کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ان کا بخل و حسد سے بری ہونا واضح ہے۔

کینہ و حسد سے پاک ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے

ابن کثیرؒ نے بحوالہ امام احمدؒ حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے:

”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، چنانچہ ایک صاحب انصار میں

سے آئے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اپنے نعلین لیے ہوئے تھے، دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اسی حالت کے ساتھ سامنے آیا، تیسرے روز پھر یہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اپنی مذکورہ حالت میں داخل ہوا، جب رسول اللہ ﷺ مجلس سے اٹھ گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس شخص کے پیچھے لگے (تاکہ اس کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں) اور ان سے کہا کہ میں نے کسی جھگڑے میں قسم کھالی ہے کہ میں تین روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تین روز مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دیدیں، انھوں نے منظور فرمالیا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ تین راتیں ان کے ساتھ گزاریں، تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، البتہ جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے، البتہ اس پورے عرصہ میں میں نے ان کو زبان سے بجز کلمہ بخیر کے کوئی کلمہ نہیں سنا، جب تین راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آجائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن میں رسول اللہ ﷺ سے تین روز تک یہ سنتا رہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور اس کے تینوں دن آپ ہی آئے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، مگر عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا، انھوں نے کہا میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے، میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ ”میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا، اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو، عبداللہ بن عمروؓ نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے۔“

ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس کو نسائی نے بھی عمل الیوم واللیلۃ

میں نقل کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح علی شرط الشیخین ہے۔ (معارف القرآن)

نَمَام (چغل خور) کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا

(۷۲۶) و للشیرازی فی الألقاب عن أنس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ جَعَلَ غُرْسَهَا؛ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ، تَكَلَّمِي يَا جَنَّتِي! قَالَتْ: أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَدْ
سَعِدَ مَنْ دَخَلَنِي. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بِعِزَّتِي حَلَفْتُ وَ بَعْلَوِي عَلَى خَلْقِي لَا
يَدْخُلُكَ مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا، وَ لَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ وَ لَا قَتَاتٌ وَ هُوَ النَّمَامُ.“

(کما فی کنز العمال ج ۱ / ۲۰۴۱)

(۷۲۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے جب

جنت کو پیدا فرمایا تو اس میں جنتی پودے بھی لگائے اور وہ پودے سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہیں۔ پھر حق جل مجدہ
نے جنت سے مخاطب ہو کر فرمایا: قد افلح المؤمنون تحقیق کہ مومن کامیاب ہوئے،
اے میری بنائی ہوئی جنت مجھ سے باتیں کر، کچھ تو کہہ، جنت بولی: أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ آپ اللہ پاک ہیں، آپ کی ذات پاک کے سوا کوئی معبود نہیں۔
آپ حی قیوم ہیں، وہ خوش بخت و نیک بخت ہے جو مجھ میں داخل ہوا، پھر حق جل مجدہ نے
ارشاد فرمایا: میں نے اپنی عزت کی اور بلندی رتبہ و مقام کی قسم کھائی ہے۔ جو مقام کہ مجھ کو
مخلوق پر حاصل ہے، اے جنت! تیرے اندر بار بار زنا کرنے والے، شراب کی عادت
والے اور چغل خوری کرنے والے کو داخل نہیں کروں گا۔

انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتا ہے یا جہنم کا

(۷۲۷) و لأبی طاهر محمد بن عبد الواحد الطبری المفسر والرافعی

عنه (أنس رضی اللہ عنہ):

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ وَ هِيَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي،
قَالَتْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَخَلَ
فِيَّ، وَ شَقِيَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ.“ (كما في الإتحافات ۶۷۴)

(۷۲۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے جب اپنی
سب سے پہلی تخلیق ’جنت عدن‘ کو پیدا فرمایا، تو اس سے ارشاد فرمایا: اے جنت! کچھ بول!
جنت نے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ دَخَلَ فِيَّ، وَ شَقِيَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ پاک کے، محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، مومن یقیناً کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہو گئے وہ لوگ بھی
جو جنت میں داخل ہوں گے، جو جہنم میں داخل ہوا وہی بد بخت ہے۔

بخیل و دیوث جنت الفردوس میں نہیں جائیں گے

(۷۲۸) و للديلمي عن علي رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ بِيَدِهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءٍ، وَ قَالَ لِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ: كُنْ
فَكَانَ. خَلَقَ الْقَلَمَ وَ آدَمَ وَ الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ، وَ قَالَ لَهَا: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا
يُجَاوِرُنِي فِيكَ بَخِيلٌ وَ لَا شَمٌّ رِيْحَكَ دِيُوثٌ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶ / ۱۵۱۳۵)

(۷۲۸) ترجمہ: حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فقط تین
چیزوں کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اور بقیہ تمام اشیاء عالم کو کلمہ ”کن“ کے ذریعہ

فرمایا ہو جا پس وہ چیز ہو گئی، جن کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، ان میں پہلی چیز قلم، دوسرے آدم (علیہ السلام) اور تیسری جنت الفردوس، اور ارشاد فرمایا: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم! اے جنت الفردوس میں بخیل کو تجھ سے قریب بھی نہیں ہونے دوں گا اور اے جنت الفردوس! دیوث کو تیری خوشبو بھی نہیں لگنے دوں گا۔

نوٹ: دیوث وہ شخص کہلاتا ہے جس کی بیوی فاحشہ ہو اور مرد اس پر راضی ہو، یا کہ مرد ہی مجبور کرے۔ العیاذ باللہ۔

جنت نے حق تعالیٰ سے کیا باتیں کیں

(۷۲۹) و فی الإحياء للغزالي عن ابن عمر رضي الله عنه: عن النبي ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: سَعِدَ مَنْ دَخَلَنِي فَقَالَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَسْكُنُ فِيكَ ثَمَانِيَّةُ نَفَرٍ مِنَ النَّاسِ: لَا يَسْكُنُكَ مُدْمِنْ خَمْرٍ، وَلَا مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا، وَلَا قَتَاتٌ وَ هُوَ النَّمَامُ، وَلَا دَيْوُثٌ، وَلَا شُرْطِيٌّ، وَلَا مُخَنَّثٌ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلَا الَّذِي يَقُولُ: عَلَى عَهْدِ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ لَمْ يَفِ بِهِ.“

[ضعيف] (كما في الإحياء ج ۳ ص ۱۵۲)

(۷۲۹) ترجمہ: ابن عمر رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب

اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو اس نے فرمایا: تو مجھ سے باتیں کر۔ جنت نے کہا: خوش بخت و نیک ہے جو میرے اندر داخل ہوا تو جبارِ جلّ جلالہ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو عزت و جلال کی قسم! تیرے اندر میں آٹھ قسم کے لوگوں کو نہیں ٹھہراؤں گا۔ (۱) شراب و خمر کا عادی، (۲) زنا کا عادی، (۳) چغل خور و تمام (۴) دیوث، جس کی بیوی زانیہ ہو اور اس کا شوہر علم رکھتا ہو پھر بھی راضی ہو (۵) پولیس و شرطي (۶) مخنث (۷) قاطع رحم، صلہ رحمی کو توڑنے والا (۸) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر عہد و پیمان کرے اور پھر وفا عہد نہ کرے، بلکہ عہد کو توڑ

دے۔ (احیاء العلوم ۳/۱۵۲)

دیوث و شرابی

(۷۳۰) و للخرائطى فى مساوىء الأخلاق عن عبد الله بن الحارث بن

نوفل رضی اللہ عنہ:

”وَقَالَ: وَعِزَّتِي! لَا يَسْكُنُهَا مُدْمِنْ خَمْرٍ وَلَا دَيْوُثٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّيْوُثُ؟ قَالَ: مَنْ يُقْرِ السُّوءَ فِي أَهْلِهِ.“

[؟] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۵۱۳۷)

(۷۳۰) ترجمہ: عبد اللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ

نے فرمایا: مجھ کو عزت کی قسم میں جنت میں پکے شرابی کو نہیں ٹھہراؤں گا، نہ ہی دیوث کو۔ صحابہؓ نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ دیوث کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو اپنے گھر والی کے زنا کا اقرار کرے (یعنی اپنی بیوی کے زنا پر راضی ہو)۔

جنت مقام رحمت

(۷۳۱) و فى الإتحافات السنية وقع هكذا:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَذِهِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِهَا مَنْ أَشَاءُ يَعْنِي الْجَنَّةَ.“

[؟] (کما فی الإتحافات (۱۶۱) وقال: أخرجه الشيخان)

(۷۳۱) ترجمہ: حق تعالیٰ نے فرمایا: یہ (جنت) میری رحمت کی جگہ ہے، میں

اس کے ذریعہ جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں (یعنی جس پر رحم کرنا چاہتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر کے رحم کرتا ہوں)۔

(۷۳۲) و لأبى نعيم فى المعرفة عن سلامة رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَنَسَ عَرَصَةَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَنَاهَا لَبْنَةً مِنْ فِضَّةٍ، وَ لَبْنَةً مِنْ ذَهَبٍ مُصَفًّى، وَ لَبْنَةً مِنْ مِسْكِ مَدْرَاءٍ، وَ غَرَسَ فِيهَا مِنْ جَيْدِ الْفَاكِهَةِ وَ طَيِّبِ الرِّيحَانِ، وَ فَجَّرَ فِيهَا أَنْهَارَهَا ثُمَّ أَتَى رَبُّنَا إِلَى عَرْشِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: وَ عِزَّتِي لَا يَدْخُلُكَ مُدْمِنْ خَمْرٍ وَ لَا مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا.“

[ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۵/۱۳۲۱۶)

(۷۳۲) ترجمہ: سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے جنت الفردوس کی بنیاد اپنے دست قدرت سے رکھی اور اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے اس کی تعمیر فرمائی، تعمیر ایک صاف و شفاف سونے کی اینٹ اور ایک مشک کی اینٹ و گارے سے ہوئی، اور پوری جنت اسی ترتیب پر تعمیر کی گئی، اور اس میں جنت کے عام پھلوں سے زیادہ اچھے قسم کے پھلوں کے باغ لگائے گئے اور عام جنت کی خوشبو سے زیادہ اچھی فرحت بخش خوشبو بسائی گئی اور اس میں چار قسم کی (دودھ، شہد، شراب، پانی کی) نہریں جاری کی گئیں، پھر حق جل مجدہ نے عرش عظیم پر جلوہ افروز ہو کر جنت الفردوس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا: مجھ کو میری عزت کی قسم! اے جنت الفردوس! تیرے اندر شراب کے عادی اور زانی کو داخل نہیں کروں گا۔

جنتی نغموں کا زمزمہ

(۷۳۳) و للحکیم عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”أَيُّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوحِي إِلَى شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْ أَسْمِعِي عِبَادِيَ الَّذِينَ اشْتَغَلُوا بِعِبَادَتِي وَذِكْرِي عَنْ عَزْفِ الْبُرَابِطِ وَالْمَزَامِيرِ فُتْرَفَعِ بَصُوتٍ لَمْ يَسْمَعْ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِ مِنْ تَسْبِيحِ الرَّبِّ وَتَقْدِيسِهِ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۳۷۷)

(۷۳۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حق جل مجدہ ایک جنتی درخت پر وحی بھیجیں گے کہ میرے جنتی بندوں کو جنھوں نے دنیا میں اپنے آپ کو میری عبادت اور ذکر اللہ میں مشغول رکھا تھا، آج جنتی نغموں کے ساز و سوز کی آوازوں سے ان کو مشغول رکھو، سناؤ۔ اہل جنت ایسی مسرور کن آواز میں نغمے ساز کے ساتھ سنیں گے کہ ایسی ساز کے ساتھ مخلوقات نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ان نغموں میں حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کی جائے گی۔

(کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۳۷۷، الاتحاف ۷۶۵)

باب : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ .....

باب: جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو وجود بخشا تو جبریلؑ کو جنت کی طرف بھیجا

(۷۳۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ:

”قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: اُنْظُرْ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا أَعَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَقَدْ حُفَّتْ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ إِذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا أَعَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۲/۲۵۶۰)

جنت کو قربانی اور جہنم کو خواہشات کی چادر سے چھپایا گیا ہے

(۷۳۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے جنت پیدا فرما کر جبریلؑ کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو! وہ گئے اور دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا: رب العالمین! تیری عزت کی قسم، جو بھی 'جنت' کے بارے میں سنے گا، وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پھر اللہ پاک نے جنت کو 'مکارہ' سے ڈھانپ دیا (یعنی بندوں کے لیے جنت کی پُر کیف و پُر بہار زندگی کو، تعب و مشقت مجاہدہ و قربانی اور نفسانی خواہشات کی پامالی کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ دیا کہ جنت رب چاہی زندگی پر ملے گی، نفس پرستی اور من چاہی زندگی سے جنت کا کوئی تعلق نہیں) پھر حکم ہوا، جبریلؑ! اب جا کر دیکھو! وہ جا کر دیکھ آئے اور عرض کیا: رب العالمین! تیری عزت کی قسم،

اب تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے؛ (کیوں کہ انسان کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی بڑی مشکل ہے)۔

پھر جب حق جل مجدہ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریلؑ کو حکم دیا کہ: جبریلؑ! جہنم بھی دیکھ آؤ! وہ جا کر جہنم دیکھ آئے، پھر عرض کیا: رب العالمین تیری عزت کی قسم جہنم (کی تکلیف واذیت) کے بارے میں سن لینے کے بعد، کوئی بھی اس میں جانا نہیں چاہے گا۔ پھر حق تعالیٰ نے جہنم پر خواہشات و شہوات کی چادر ڈال دی (یعنی جہنم ہے تو اذیت و ذلت ہی کہ جگہ؛ مگر حق جل مجدہ نے اس کو انسانی خواہشات و شہوات کے تقاضے کی چادر سے چھپا دیا کہ اصل حقیقت بہت سوں کو نظر نہیں آئے گی اور وہ من چاہی زندگی کے ذریعے اس میں داخل ہونے کے اسباب فراہم کریں گے) پھر حکم باری تعالیٰ ہوا، جبریلؑ! اب جا کر اسے دیکھ آؤ انھوں نے جا کر اس کو دیکھا، پھر عرض کیا: رب العالمین! تیری عزت کی قسم، مجھے یہ خطرہ ہے کہ اب تو اس میں جانے سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا (کیونکہ بشری کمزوری کی بنیاد پر نفس و خواہشات کی پیروی ہو ہی جائے گی اور پھر اس کی سزا میں جہنم میں جانا ہوگا)۔

باب : یوتی بأشد الناس کان بلاء فی الدنیا

باب: دنیا کے سب سے زیادہ مصیبت زدہ کو بارگاہ عالیہ میں لایا جائے گا

(۷۳۵) عن أنس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”يُوتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءٌ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: اصْبَغُوهُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيَصْبَغُونَهُ فِيهَا صَبْغَةً، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ أَوْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ، ثُمَّ يُوتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ: اصْبَغُوهُ فِيهَا صَبْغَةً، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ قَرَّةً عَيْنٍ قَطُّ فَيَقُولُ: لَا

وَعَزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ.

[صحیح] (أخرجہ أحمد فی المسند ج ۳ ص ۲۵۳)

دنیا کا خوشحال ترین آخرت کا جہنمی، دنیا کا تنگدست ترین آخرت کا جنتی (۷۳۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ پریشان ترین آدمی کو لایا جائے گا لیکن وہ ہوگا جنتی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اس کو بس ایک دفعہ جنت میں داخل کر کے نکال لاؤ۔ لہذا فرشتے لے جائیں گے اور ایک دفعہ جنت میں داخل کر کے نکال لائیں گے۔ اب اللہ عزوجل اس شخص سے فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! کیا تجھے کبھی کوئی پریشانی و مصیبت آئی؟ یا کوئی کبھی ناگوار و ناپسندیدہ بات پیش آئی؟ وہ جنتی بندہ عرض کرے گا: نہیں یارب! تیری عزت کی قسم کبھی بھی کوئی پریشانی یا غم نہیں پیش آئی۔

پھر دنیا کے خوش حال ترین شخص کو لایا جائے گا، لیکن وہ ہوگا جہنمی۔ اب حق تعالیٰ فرمائیں گے: اس کو ایک بار جہنم میں داخل کر کے لے آؤ۔ جب فرشتے لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! کیا تو نے کبھی خوشی و مسرت کے دن بھی دیکھے، جو تیری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوں؟ وہ خوش حال جہنمی عرض کرے گا: رب العزت تیری قسم میں نے کبھی کوئی خوشی و مسرت نہیں دیکھی نہ ہی کوئی آنکھ کی ٹھنڈک پائی۔

(اخرجہ احمد فی مسندہ ۲۵۳/۳)

لمحہ بھر کا کرشمہ، ایمان و کفر کا فرق

دنیاوی دکھ یا سکھ کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں کا دکھ نہیں اور سکھ چین کچھ بھی نہیں، سب ہی زوال پذیر ہیں، اور آخرت کا سکھ چین اللہ اکبر کیا پوچھنا دوام و بقا کے ساتھ ساتھ مزید ترقی و بلندی کی طرف گامزن ہوگا، یہی حال اہل جہنم کا بھی ہوگا کہ نئے نئے کفریات و شرکیات، اسلام کی بغاوت و عداوت کے نئے نئے پروگرام دنیا میں بنائے تھے، وہاں نئی نئی کربات و ضربات کا سامنا ہوگا، اسی لیے حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ شہزادہ و پرنس،

بالنعم الناس في الدنيا، دنیا کا سب سے خوش حال ترین کو لا کر بس ایک لمحہ کے لیے جہنم میں داخل کر کے نکالا جائے گا، بس کیا ہوگا کہ دنیاوی تمام مسرتیں، نعمتیں، فرحتیں، سب بھول بھلا کر رب العزت کی قسم کھالے گا کہ کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ جبکہ قلاش و فقیر مصیبت زدہ، بلاؤں کا پتلہ، مصائب و آلام کا نمونہ لایا جائے گا اس کو بھی جنت میں بس لمحہ بھر کے لیے داخل کر کے پوچھا جائے گا، ہاں کوئی تکلیف و مصیبت ہوئی؟ وہ بندہ حق بھی رب العزت کی قسم کھا کر کہہ دے گا کہ کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف نہ ہوئی، معلوم ہوا کہ جنت غم کو کھرچ کر فرحت و مسرت میں بدل دے گی، اور جہنم فرحت و مسرت کو کھرچ کر مصیبت و کلفت شدید میں بدل دے گی، ویسے بھی خوشی کے بعد کرب و غم، خوشی کو بھی کرب میں بدل دیتا ہے، اور بھلا دیتا ہے۔ اور فکر و غم کے بعد خوشی، فکر و غم کو بھلا دیتی ہے، آنے والی آخرت کی دائمی کیفیت کا اعتبار و سامنا ہونا ہے۔

خوش حال جہنمی کو ایک سیکنڈ کی جہنم کی گرمی دنیا کی تمام مستی و گرمی کو اتار دے گی، اور تنگ دست جنتی کو آخرت میں جنت کی ایک سیکنڈ کی راحت دنیا کے تمام غموں کو بھلا دے گی، وہ جنت اپنے اندر کیا کچھ کرشمہ رکھتی ہے اور وہ جہنم اپنے اندر کیا کچھ طلسمات عذاب رکھتی ہے۔ دنیا میں موقع ہے ہر دو کو اپنے اعمال کا رخ جس طرح چاہے پھیر لے۔ وہ دن آنا ضرور ہے اور اس دن کا اہل ایمان کو شدید انتظار ہے۔

باب : قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ! إِنَّكَ تُغْلِقُ عَلَى عَبْدِكَ الدُّنْيَا
باب: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت آپ نے مومن پر دنیاوی نعمتوں کا دروازہ کیوں بند کر دیا

(۷۳۶) للديلمي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه:

”قَالَ مُوسَى النَّبِيُّ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ تُغْلِقُ عَلَى عَبْدِكَ الدُّنْيَا! فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَقَالَ: هَذَا مَا أَعَدْتُ لَهُ. قَالَ: وَ عِزَّتِكَ وَ

جَلَالِكَ وَارْتِفَاعِ مَكَانِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ مُنْذُ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ كَانَ هَذَا مَصِيرُهُ لَكَانَ لَمْ يَرِ بِأَسَاقُطُ قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تُعْطِي الْكَافِرَ فِي الدُّنْيَا! فَفَتَحَ لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَقَالَ: هَذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَوْ أُعْطِيَتِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَمْ يَزَلْ فِي ذَلِكَ مُنْذُ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ كَانَ هَذَا مَصِيرُهُ كَأَنَّ لَمْ يَرِ خَيْرًا قَطُّ.

[صحیح] (کما فی کنز العمال ج ۶ / ۱۶۶۶)

رموز اور اسرار و حکم

(۷۳۶) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ نے اپنے مومن بندہ پر دنیا کی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا ہے، پس فوراً اللہ پاک نے جنت کا دروازہ کھول دیا اور ارشاد ہوا: کہ دیکھو یہ سب اس بندہ مومن کے لیے میں نے تیار کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر فرمایا: خلاق عالم تیری عزت کی قسم، جلال و کبریائی کی قسم، بلندی شان کی قسم اگر دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کٹے ہوں اور پیدائش کے دن سے لے کر قیامت تک منہ کے بل گھسیٹ کر چلے اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہو تو بھی جنت میں پہنچ کر محسوس کرے گا کہ کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ نے کافر کو دنیا اور اس کی نعمتیں دے رکھی ہیں، پس اللہ پاک نے جہنم اور اس کی اذیت کی چیزوں کو کھول دیا اور فرمایا: یہ کافر کے لیے تیار کر رکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین تیری عزت و جلال کی قسم اگر تو کسی کافر کو دنیا اور اس کی تمام نعمتیں عطا کر دے اور وہ ان نعمتوں میں پیدائش سے لے کر قیامت تک فائدہ اٹھاتا رہے اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو تو بھی اس کو کسی قسم کی خیر و بھلائی نہیں ملی، ایسا محسوس کرے گا۔

حق تعالیٰ نے مومن کو دنیا کے بدلہ آخرت و جنت عطا کی ہے اور کفار کو آخرت و جنت کے بدلہ دنیاوی متاع فانی

حق جل مجدہ زبردست حکمت والے ہیں، معبود برحق کا فیصلہ اپنے بندوں کے حق میں عین رحمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مومن پر دنیا کا دروازہ بند کیا گیا ہے یعنی جو آپ پر ایمان و ایقان رکھتے ہیں، آپ کو معبود جان کر عبادت کرتے ہیں، مسجود جان کر تنہا آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کی وحدت کا زمزمہ کائنات عالم کو سناتے ہیں، اپنی جبین آپ کے آستانے پر رضا کے لیے خاک پر ڈال دیتے ہیں، خلوت و جلوت، روشنی و اندھیرے، رات و دن، کے اوقات میں، آپ کی یاد کو دیدہ دل میں آہوں سے بساتے ہیں، ہر نعمت جان و جہان پر آپ کی حمد و ثناء کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ربّ العزّت دنیاوی معاش اور خورد و نوش میں انھیں اہل وفا پر تنگی و تنگدستی، اور غیروں پر داد و دہش، عیش و عشرت کی فراوانی۔ حق تعالیٰ نے اہل ایمان کی معاد و جنت کا موسیٰ کو مشاہدہ کرایا اور کفار کی جہنم کا معائنہ کرایا، اب موسیٰ نے بارگاہ ربّ العزّت میں عرض کیا، اگر اہل ایمان کا ابدی مستقر جنت ہے اور کفار کا جہنم، تو باری تعالیٰ اعتبار آخری ٹھکانہ کا ہے، ان کا غم، غم نہیں اور ان کی خوشی، خوشی نہیں۔

﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (آل عمران : ۱۹۷)

ترجمہ: یہ چند روزہ بہار ہے پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بُری آرام گاہ ہے۔
یعنی بے ایمان جو مال و دولت کماتے اور اکڑتے پھرتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ ان سے دھوکا نہ کھائیں۔ یہ محض چند روز کی بہار ہے۔ پھر وہی ذلت و رسوائی اور جہنم کی ابدی زندگی۔ اللہ تعالیٰ عافیت دارین سے نوازے آمین، آمین۔

باب : يَقُولُ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمٍ طَيْبِي لَأَهْلِكَ

باب: حق تعالیٰ ہر روز جنت سے فرماتے ہیں اپنے مکین کے لیے معطر و مزین ہو جا

(۷۳۷) عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِلْجَنَّةِ : طَيْبِي لَأَهْلِكَ فَتَزِدَادُ طَيْبًا
فَذَلِكَ الْبَرْدُ الَّذِي يَجِدُهُ النَّاسُ بِسَحَرٍ مِنْ ذَلِكَ.“

[ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الصغير ج ۱ ص ۳۲)

صبح علی الصبح خنکی کا راز

(۷۳۷) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ ہر روز جنت سے فرماتے ہیں: اپنے آپ کو مزین و معطر کر لے اپنے مکین کے
لیے۔ لہذا جنت اپنے آپ کو مزین کر لیتی ہے۔ یہی وہ ٹھنڈک ہے جو صبح علی الصبح لوگ
محسوس کرتے ہیں۔ (الطبرانی فی الصغير- ۱/۳۲)

باب: أَنْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ

باب: ایک جنتی رب العزت سے زراعت کی اجازت طلب کرے گا

(۷۳۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يَحْدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ

أَهْلِ الْبَادِيَةِ:

”أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ: أَوْلَسْتَ فِيمَا
شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَزْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفُ نَبَاتُهُ وَ
اسْتَوَاوُهُ وَاسْتَحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ
آدَمَ! فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا
قَرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ.
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۸۵)

ہاں! میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی کھیتی کروں

(۷۳۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک دیہاتی تھا؛ ایک جنتی شخص حق تعالیٰ سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا، ارشاد ہوگا: اے بندہ! کیا تو اپنی خواہش و مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا: ہاں یارب! مگر میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی کھیتی کروں۔ لہذا وہ بیج ڈالے گا تو پلک مارنے سے کم وقت میں اُگنا، بڑھنا، کاٹنا، دانہ کا جمع ہونا، سب ہو جائے گا اور پہاڑ کے مانند غلوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اے آدم کی اولاد! اس سے بہتر چیزیں میں نے تم کو دی ہیں۔ مگر تجھے کوئی چیز سیراب نہیں کر سکتی۔ (یہ بات سن کر) ایک دیہاتی نے کہا: کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کوئی قریشی یا انصاری ہی کہے گا کہ یہی لوگ کھیتی باڑی والے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑے ہی کھیتی باڑی والے ہیں۔ اس دیہاتی کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ (بخاری)

ایک کسان صاحبِ ایمان

ہر شخص اپنی طبعی سوچ و ارادہ کا مالک ہے، جو جیسا دست کاری کا پیشہ اختیار کرتا ہے اس کو اسی سے شغف ہوتا ہے اور اسی میں اس کو راحت و مسرت ملتی ہے، کیونکہ طبیعت کا میلان جدا جدا ہے، جنت جہاں ہر طرح کی دل ربا، خوش عیش، پر بہار، مزے دار زندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا، وہاں ضرورت تو غلہ کی ہوگی نہیں، نہ ہی ان جھمیلوں کی چنداں اہل جنت کو ضرورت ہوگی کہ تمام ہی تیار شدہ اشیاء پہلے سے موجود ہیں، مگر ایک بندہ حق کی اگر خواہش ہے تو خالق بھی اس کو دل گیر نہ کرے گا، اور اس کی امنگ و تمنا کو پورا کر دیا جائے گا، تاکہ ایک کسان صاحبِ ایمان بونا، کوئیل کا ٹکنا، لہلہاتی کھیتی کو ہری بھری دیکھنا، بالیوں کا لگنا، گاہنا، سب آنا فنا ہوگا، اور پہاڑ کی طرح غلہ کا ڈھیر لگ جائے گا، اور یہ کسان جنتی دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے گا، اور اس طرح حق تعالیٰ کی جنت میں بھی کھیتی باڑی کی تمنا کو

پوری کر لے گا۔ اور حق تعالیٰ اس کی خواہش کو بھی پوری کر دیں گے تاکہ بندہ کی خواہش کی تکمیل ہو جائے اور حق تعالیٰ کی قدرتِ مطلقہ کا مشاہدہ کر لے۔

باب : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا طُوبَى

باب: جنت کا ایک درخت جس کو طوبی کہا جاتا ہے

(۷۳۹) لابن أبی الدنيا وأبی نعیم عن محمد بن علی بن الحسین رضی اللہ عنہ:

قال : قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا طُوبَى، لَوْ يُسَخَّرُ الرَّاکِبُ الْجَوَادَ يَسِيرُ فِي ظِلِّهَا لَسَارَ فِيهِ مِائَةٌ عَامٍ، وَرَقُّهَا بُرُودٌ خَضَرٌ، وَزَهْرُهَا رِيَاطٌ صَفَرٌ، وَأَفْنَانُهَا سُندُسٌ، وَاسْتَبْرَقٌ، وَثَمَرُهَا حُلٌّ، وَصَمْغُهَا زَنْجَبِيلٌ وَعَسَلٌ، وَبَطْحَاؤُهَا يَأْقُوتٌ أَحْمَرٌ وَزَمَرْدٌ أَخْضَرٌ، وَتُرَابُهَا مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ، وَكَافُورٌ أَصْفَرٌ، وَحَشِيشُهَا زَعْفَرَانٌ مُوْنَعٌ وَالْأَلْنَجُوجُ يَتَأَجَّجَانِ مِنْ غَيْرِ وَقُودٍ، يَتَفَجَّرُ مِنْ أَصْلِهَا السَّلْسِيلُ، وَالْمَعِينُ وَالرَّحِيقُ، وَأَصْلُهَا مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَأْلِفُونَهُ وَتَحَدَّثُ يَجْمَعُهُمْ فَبَيْنَا هُمْ يَوْمًا فِي ظِلِّهَا يَتَحَدَّثُونَ إِذَا جَاءَ تَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَقُودُونَ نُجْبًا جُلِبَتْ مِنَ الْيَاقُوتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا الرُّوحُ مَزْمُومَةً بِسَلْسِلٍ مِنْ ذَهَبٍ كَأَنَّ وُجُوهَهَا الْمَصَابِيحُ نَضَارَةٌ وَحَسَنًا وَرَبْرَهَا خَزُّ أَحْمَرٍ وَمَرَعَزَى أَبْيَضٌ مُخْتَلِطَانِ لَمْ يَنْظُرِ النَّاطِرُونَ إِلَى مِثْلِهَا حَسَنًا وَبَهَاءً، ذُلٌّ مِنْ غَيْرِ مَهَابَةٍ، نُجْبٌ مِنْ غَيْرِ رِيَاضَةٍ، عَلَيْهَا رَحَائِلُ الْوَاحِهَا مِنَ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ مُفَضَّضَةٌ بِاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، صَفَائِحُهَا مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ مُلْبَسَةٌ بِالْعَبْقَرِيِّ وَالْأَرْجَوَانِ فَأَنَاخُوا لَهُمْ تِلْكَ النَّجَائِبَ، ثُمَّ قَالُوا لَهُمْ: إِنَّ رَبَّكُمْ يُقَرِّئُكُمْ السَّلَامَ وَيَسْتَزِيرُكُمْ لِنَظَرُوا إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ وَتَكَلِّمُونَهُ وَيَكَلِّمُكُمْ وَتُحْيَوْنَهُ وَيُحْيِيكُمْ وَيَزِيدُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْ سَعَتِهِ إِنَّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ،

فَيَتَحَوَّلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ صَفًّا مُعْتَدِلًا، لَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا تَفُوتُ أُذُنٌ نَاقَةَ أُذُنٍ صَاحِبَتِهَا، وَلَا يَمُرُّونَ بِشَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ إِلَّا اتَّحَفْتَهُمْ بِشَمْرِهَا، وَزَحَلَتْ لَهُمْ عَنْ طَرِيقِهِمْ كَرَاهِيَةً أَنْ يَنْثَلِمَ صَفَهُمْ، أَوْ تَفْرُقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَرَفِيقِهِ، فَلَمَّا دُفِعُوا إِلَى الْجَبَّارِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَسْفَرَ لَهُمْ عَنْ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَتَجَلَّى لَهُمْ فِي عَظَمَتِهِ الْعَظِيمَةِ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، قَالُوا رَبَّنَا أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَلَكَ حَقُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: إِنِّي أَنَا السَّلَامُ وَمِنْنِي السَّلَامُ وَلِي حَقُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَمَرَحَبًا بِعِبَادِي الَّذِينَ حَفِظُوا وَصِيَّتِي وَرَعَوْا عَهْدِي، وَخَافُونِي بِالْغَيْبِ، وَكَانُوا مِنِّي عَلَى كُلِّ حَالٍ مُشْفِقِينَ، قَالُوا: أَمَّا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَعُلُوِّ مَكَانِكَ مَا قَدَرْنَاكَ حَقَّ قَدْرِكَ، وَلَا أَدِينَا إِلَيْكَ كُلَّ حَقِّكَ، فَأُذِنْ لَنَا بِالسُّجُودِ لَكَ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّي قَدْ وَضَعْتُ عَنْكُمْ مَوْؤَنَةَ الْعِبَادَةِ، وَارْحَتُ لَكُمْ أَبْدَانَكُمْ، فَطَالَمَا انْصَبْتُمْ الْأَبْدَانَ، وَأَغْنَيْتُمُ الْوُجُوهَ، فَلَا أَنْ أَفْضَيْتُمْ إِلَى رَوْحِي وَرَحْمَتِي وَكَرَامَتِي، فَسَأَلُونِي مَا شِئْتُمْ وَتَمَنَّوْا عَلَيَّ أُعْطِيَكُمْ أَمَانِيَّكُمْ، فَإِنِّي لَنْ أَجْزِيَكُمْ الْيَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ بِقَدْرِ رَحْمَتِي وَكَرَامَتِي وَطَوْلِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّ مَكَانِي وَعَظَمَةِ شَأْنِي، فَمَا يَزَالُونَ فِي الْأَمَانِيِّ وَالْمَوَاهِبِ وَالْعَطَايَا حَتَّى إِنَّ الْمُقْصِرَ مِنْهُمْ لَيَتَمَنَّى مِثْلَ جَمِيعِ الدُّنْيَا مِنْذُ يَوْمٍ خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى يَوْمِ أَفْنَاهَا، قَالَ رَبُّهُمْ: لَقَدْ قَصَّرْتُمْ فِي أَمَانِيَّكُمْ وَرَضَيْتُمْ بِدُونِ مَا يَحِقُّ لَكُمْ، فَقَدْ أُوجِبْتُ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَتَمَنَيْتُمْ وَزِدْتُكُمْ عَلَى مَا قَصَّرْتُ عَنْهُ أَمَانِيَّكُمْ، فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاهِبِ رَبِّكُمْ الَّذِي وَهَبَ لَكُمْ، فَإِذَا بِقُبَابٍ فِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى، وَغُرَفٍ مَبْنِيَّةٍ مِنَ الدَّرِّ وَالْمَرْجَانِ، أَبْوَابُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَسُرُرُهَا مِنْ يَاقُوتٍ، وَفُرُشُهَا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ، وَمَنَارُهَا مِنْ نُورٍ يَثُورُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَعْرَاضِهَا نُورٌ كَشَعَاعِ الشَّمْسِ مِثْلَ الْكَوْكَبِ الدَّرِّيِّ فِي النَّهَارِ

الْمُضِيِّ، وَإِذَا قُصُورٌ شَامِخَةٌ فِي أَعْلَى عِلْيَيْنَ مِنَ الْيَاقُوتِ يَزْهَرُ نُورُهَا، فَلَوْ لَا أَنَّهُ سَخَّرَ لَاتِمَعَ الْأَبْصَارَ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَبْيَضِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْحَرِيرِ الْأَبْيَضِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْعَبْقَرِيِّ الْأَحْمَرِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَخْضَرِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالسُّنْدُسِ الْأَخْضَرِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَصْفَرِ فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْأَرْجَوَانِ الْأَصْفَرِ، مَمُوهٌ بِالزَّمَرْدِ الْأَخْضَرِ وَالدَّهَبِ الْأَحْمَرِ، الْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ، قَوَاعِدُهَا وَارْكَائُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ وَشُرْفُهَا قُبَابِ اللَّوْلُؤِ وَبُرُوجُهَا غُرْفُ الْمَرْجَانِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا إِلَى مَا أَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ قَرَّبَتْ لَهُمْ بَرَادِيْنُ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَبْيَضِ مَنفُوخٌ فِيهَا الرُّوحُ يُجَنِّبُهَا الْوِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ، وَبِيدُ كُلِّ وَلِيدٍ مِنْهُمْ حَكْمَةٌ بَرْدُونٌ، وَلَجْمُهَا وَاعْتِنَتْهَا مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءٍ مُطَوَّقَةٌ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَسُرْجُهَا سُرْرٌ مَوْضُونَةٌ مَفْرُوشَةٌ بِالسُّنْدُسِ وَالْإِسْتَبْرَقِ فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْبَرَادِيْنُ تَرْفٌ بِهِمْ وَتَنْظُرُ رِيَاضَ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَجَدُوا فِيهَا جَمِيعَ مَا تَطُولُ بِهِ رَبُّهُمْ عَلَيْهِمْ مِمَّا سَأَلُوهُ وَتَمَنَّوْا وَإِذَا عَلَى بَابِ كُلِّ قَصْرِ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ أَرْبَعُ جَنَانٍ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَجَنَّتَانِ مُدْهَامَتَانِ، وَفِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ، وَفِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، وَحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، فَلَمَّا تَبَوَّءُوا مَنَازِلَهُمْ وَاسْتَقَرَّ بِهِمْ قَرَارُهُمْ قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْتُكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا: نَعَمْ رَضِينَا فَارِضٍ عَنَّا، قَالَ: بِرِضَايَ عَنْكُمْ حَلَلْتُمْ دَارِي، وَنَظَرْتُمْ إِلَى وَجْهِی وَصَافَحْتُكُمْ مَلَائِكَتِي فَهَنِيئًا هَنِيئًا عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ لَيْسَ فِيهِ تَنْغِيصٌ وَلَا تَصْرِيدٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾

(فاطر: ٣٤) “ [ضعيف] (كما في الترغيب ج ٤ ص ١٠١٢)

جنت میں طوبیٰ کا درخت

(۷۳۹) ترجمہ: محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر تیز سواری بھی سو سال تک اس کے سایہ میں چلے تو چلتی ہی رہے۔ (اور اس کا سایہ ختم نہ ہوگا) اس کی پتیاں ٹھنڈی اور ہری ہیں اور اس کے پھول ملائم و باریک ہوں گے۔ جس میں نغمہ ہوگا اور طوبیٰ کی شاخ سندس و استبرق، باریک و دبیز ریشم کا ہوگا۔ طوبیٰ کا پھل، لباس و زیورات، اس سے نکلنے والا گوند زنجبیل و عسل اور طوبیٰ کی مٹی مشک اور عنبر، اور پیلا کا نور اور طوبیٰ کی گھاس نرم و سرخ زعفران ہوگی اور طوبیٰ کا بخور دھونی عود کی خوشبو ہوگی جو بغیر آگ کے جلے گی اور طوبیٰ کے درخت کے نیچے جڑ سے سلسبیل کی خالص و عمدہ، صاف و شفاف نہریں نکلیں گی، اور طوبیٰ کے درخت کے نیچے اہل جنت کی مجلس ہوا کرے گی، یہاں وہ بیٹھ کر آپس میں الفت و محبت ظاہر کریں گے اور باتیں کریں گے۔ ان کا اجتماع ہوگا، ایک روز وہ طوبیٰ کے سایہ میں محو گفتگو ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے اصیل و نجیب گھوڑوں کو لائیں گے، وہ گھوڑے یا قوت سے بنے ہوئے ہوں گے (یعنی یا قوت سے ان گھوڑوں کو بنایا گیا) پھر اس میں روح ڈالی جائے گی۔ جس کی لگام سونے کی زنجیروں کی ہوگی، ان گھوڑوں کی شکلیں چراغ کی مانند منور ہوں گے، دیدہ زیب و جاذب نظر اور حسن و جمال میں بے مثال ہوں گے، ان گھوڑوں کا بال سرخ ریشم جو مخلوط و ملایا ہوا سفید ریشم کے ساتھ ملا جلا ہوگا، جس کو دیکھنے والی کسی آنکھ نے آج تک ایسا حسین و جمیل اور دلکش نہیں دیکھا ہوگا۔ جو گھوڑا بغیر کسی خوف و ہراس کے تابع و منقاد ہوگا، بغیر کسی تربیت کے مہذب و مسخر ہوگا۔ اس پر کجاوہ ہوگا جس کی بونڈری موتی اور یا قوت کی ہوگی، جس پر لوہو و مرجان کا کام کیا ہوا ہوگا اور اس پر زین سرخ سونے کی ہوگی، جس پر قلعی چمکتی ہوگی ارجوانی رنگ کی۔ یعنی سرخ رنگ کی۔ ان اصلی و نجیب گھوڑوں کو ان جنتیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آپ حضرات کو رب ذوالجلال نے سلام عرض کیا ہے اور آپ حضرات سے ملاقات و زیارت

کا خواہش مند ہے، تاکہ آپ حضرات ربّ العزّت کو دیکھیں اور ربّ العزّت آپ لوگوں کو دیکھے، اور آپ حضرات حق تعالیٰ سے باتیں کریں اور حق جل مجدہ آپ حضرات سے ہم کلام ہو، اور تم لوگ حق تعالیٰ سے ملو اور حق تعالیٰ تم لوگوں کو تحیہ و سلام کرے، اور تم لوگوں پر اپنے فضل کی بارش نمایاں کرے اور اپنی وسعت رحمت سے خوب سے خوب تر عطا کرے، اس لیے کہ وہ رحمت واسعہ اور فضل عظیم کا مالک کل ہے، یہ سنتے ہی ہر شخص اپنی سواری کی طرف متوجہ ہوگا اور اپنی اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے گا۔ بالکل ہی اعتدال اور قرینہ کے ساتھ کہ کوئی سوار کسی سوار سے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے۔ ان کی سواری کا اعتدال اس قدر ہوگا کہ سواری کا کان سوار کے کان سے بھی آگے نہ ہوگا۔ (جبکہ سواری کا کان سوار سے ہمیشہ آگے ہوا کرتا ہے مگر یہ جنتی لوگوں کی صف بندی اتنے قرینہ و اعتدال کے ساتھ ہوگی کہ سواری کا کان سوار سے آگے نہ ہوگا)۔

اور جب یہ لوگ جنت کے کسی درخت کے پاس سے گزریں گے تو ہر جنتی درخت ان لوگوں کو پھلوں کا تحفہ پیش کرے گا اور ان جنتی سواروں کے راستہ سے کنارہ ہو جائے گا تاکہ ان جنتی قافلوں کی صفوں کا اعتدال ٹوٹ نہ جائے یا ان جنتی دوستوں کے درمیان ایک لمحہ کا فصل پیدا نہ ہو جائے۔ جب یہ لوگ ربّ العزّت کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو حق جل مجدہ اپنے چہرہ سے حجاب اٹھا دے گا اور ان لوگوں کے سامنے اپنی عظمت کی عظیم تجلی فرمائے گا۔ جس میں آواز آئے گی: السلام علیکم جس کو سن کر یہ لوگ جواب دیں گے۔ انت السلام، آپ سلام ہیں ومنک السلام سلامتی آپ ہی کی جانب سے ملی ہے ولک حق الجلال والاکرام اور آپ مستحق ہیں جلال واکرام کے یعنی بلندی شان اور عزت وکرامت ربّ العزّت کو ہی زیب دیتی ہے۔ جس کے جواب میں حق جل مجدہ فرمائیں گے: ہاں! میں ہی سلام ہوں اور میری طرف سے ہی سلامتی (بندوں کو) ملتی ہے اور میں ہی مستحق جلال واکرام ہوں۔ خوش آمدید ہو میرے بندوں کو جنہوں نے میری وصیت تقویٰ کی حفاظت کی اور میرے عہد و پیمان کی نگرانی کی اور بن دیکھے مجھ سے ڈرتے

رہے اور ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہے۔

وہ جنتی بندے عرض کریں گے: ربّ العزّت تیری قسم اور تیری عظمت کی قسم اور بلندی شان و مکان کی قسم، ہم سے قدر و لحاظ نہ ہو سکا، جو آپ کا مقام ہے اور نہ ہی ہم سے آپ کا حق کبریائی ادا ہو سکا۔ لہذا ہم کو آپ سجدہ کی اجازت دے دیجیے (تاکہ آپ کا حق ادا کر سکیں) جس کے جواب میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندو! اب عالم آخرت میں تم لوگوں سے میں نے وظیفہ عبادت کی تکلیف ہٹا دی ہے۔ اور تمہارے جسموں کو راحت و عافیت دیدی ہے۔ تم نے جو دنیاوی زندگی میں اپنے جسموں کو میری عبادت میں لگا رکھا تھا، اور اپنے چہروں کو سجدوں میں ڈال رکھا تھا۔ لہذا اب تم لوگ میری جانب سے خوشیوں کے مقام اور میری رحمتوں کے فیضان اور مہمانی و کرامت کے ٹھکانہ میں چلے جاؤ اور مجھ سے مانگو جو جی چاہے اور اپنی امیدوں کو مجھ پر ظاہر کرو۔ میں تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا، سنو! میں آج تم لوگوں کو تمہارے اعمال کے بقدر نہیں بلکہ اپنی وسعت رحمت اور اپنی کرامت و شرافت اور غیر فانی نعمتوں، اور عظمت و جلال اور بلندی شان کے بقدر عطا کروں گا۔ اہل جنت مسلسل و پیہم اپنی امید و امانی اور حق تعالیٰ کی عنایتوں و عطایا کے لینے میں مشغول ہوں گے، یہاں تک کہ سب سے کم درجہ والا بھی، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اس وقت سے لے کر ختم ہونے کے دن تک کی تمام نعمتوں کا تمنا کرے گا۔ حق تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا: تم نے اپنی خواہشات و تمنا کے ظاہر کرنے میں کمی کی، کوتاہی کی، اور جس چیز کے تم مستحق ہو اس سے کمتر پر راضی ہو گئے ہو، میں نے تو تم لوگوں کے لیے متعین کر دیا ہے کہ جو تم مانگو گے وہ دوں گا، جو تمنا کرو گے عطا کروں گا، اور جس چیز کو تم نہ مانگ سکو گے میں وہ بھی اپنی طرف سے زیادہ دوں گا، سوا ب تم لوگ میری جانب سے مواہب و عطایا، بخشش و داد و دہش کو دیکھو، جو تم لوگوں کو عطا کی گئی ہیں اسی اثناء گفتگو میں ہوں گے کہ ایک قبہ بلند و بالا و اعلیٰ ظاہر ہوگا جس میں حجرے اور کمرے موتی و مرجان کے بنے ہوئے ہوں گے، اس کے دروازے سونے کے ہوں گے اور اس میں

مسہریاں یا قوت سے بنی ہوں گی اور بسترے سندس واستبرق، نرم ودبیز ریشم کے ہوں گے، اور اس میں روشنی کا نظم اس طرح ہوگا کہ روشنی دروازوں سے پھوٹ پھوٹ کر، چھن چھن کر آئے گی (یعنی ہر دروازوں سے رہائش کی سمت روشنی خود بخود درہنمائی کرے گی، اور اس میں سامان و اثاث برتن وغیرہ چمکتا ہوا نور کی طرح ہوگا، جیسا کہ سورج کی شعاع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوب دری دن میں روشنی کے اندر چمک رہا ہو۔ یعنی برتن وغیرہ جہاں بھی رکھے ہوں گے چمک رہے ہوں گے، جیسا کہ کوب دری روشنی میں چمکتا ہے۔ جبکہ اس میں عالی شان کئی محل ہوں گے۔ یا قوت سے بنے ہوئے اعلیٰ علیین میں جس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوگی، حسن و جمال کھل رہا ہوگا۔ اگر حق جل مجدہ اس کا دیکھنا آسان نہ کر دیتا تو کسی کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب ان محلوں میں جو سفید یا قوت سے بنا ہوا ہوگا اس پر بستر ابھی سفید ریشم کا ہوگا اور جو محل سرخ یا قوت کا ہوگا اس کا فرش و بستر بھی چمکتا ہوا سرخ ہوگا اور جو محل سبز یا قوت کا ہوگا تو اس کا فرش سندس سبز کا ہوگا اور جو محل پیلا یا قوت کا ہوگا اس کے فرش کا رنگ پیلا ہوگا اور اس پر قلعی کی ہوئی ہوگی سبز زمرہ سے اور سفید چاندی اور سرخ سونے سے اس کے ستون اور پائے یا قوت کے ہوں گے، اور بالکونیاں لوگوں کے قبوں کی مانند ہوگی۔ جس کی برجیاں مرجان کے حجرے کے مانند، جب وہ لوگ حق جل مجدہ کی جانب سے انعامات لے کر واپس ہوں گے تو ان کو سفید یا قوت کا مضبوط گھوڑا پیش کیا جائے گا، جس میں روح ڈال دیے جائیں گے وہ گھوڑے ہمیشہ ہمیش رہنے والے بچے ہنکا کر لے جائیں گے۔ جن بچوں کے ہاتھ میں ان گھوڑوں کی لگام کا حلقہ اور باگ ڈور ہوگی۔

اور لگام و زمام سفید چاندی کی ہوگی۔ جن کے گلے میں موتی اور یا قوت کا طوق و قلادہ ہوگا اور اس کا زین، تخت شاہی کی طرح جو قرینہ سے رکھا ہوا ہو، معلوم ہوگا۔ اس پر بسترہ نرم ودبیز ریشم کا ہوگا، یہ گھوڑا اپنے سواروں کو لے کر تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا، جبکہ سوار کے تابع ہوگا، جنت کی سیر کراتا ہوا، باغات جنت کا مشاہدہ کراتا ہوا، جب یہ اہل

جنت اپنے اپنے ٹھکانے اور رہائش گاہ میں پہنچ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ تمام چیزیں جو رب العزت نے ان کو عطا کی تھیں وہ اور ساتھ ساتھ وہ تمام اشیاء بھی جو انھوں نے سوال کیا تھا یا تمنا کیا تھا از اول تا آخر سب کی سب ان کی جنت میں موجود ہے اور جنت کے محلوں میں سے ہر محل کے دروازہ پر چار چار باغ ہوں گے۔ دو دو باغ خوب گھنے شاخوں والے، اور دو دو باغ گہرے سرسبز ہوں گے اور ان دونوں قسم کے (گھنے اور سرسبز باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے اور ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی، اور عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی۔

جب جنتی لوگ اپنی آرام گاہ میں رہائش اختیار کر لیں گے اور ان کو سکون و قرار آجائے گا۔ اس وقت رب العزت ان سے ارشاد فرمائے گا: تم لوگوں سے جو رب العزت نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں۔ اہل جنت جواب دیں گے: ہاں ہم لوگوں نے سب وعدہ کو سچ صحیح پایا۔ اے ہمارے معبود ہم راضی ہیں آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: میں راضی تھا، جی تو تم لوگوں کو میری رہائش گاہ میں قیام کی اجازت ملی ہے اور تم میرے چہرہ کی طرف دیکھ رہے ہو۔ یعنی میری دید نصیب ہو رہی ہے، اور تم لوگوں سے میرے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے۔ تم لوگوں کو رب العزت کی عطاء و بخشش خوب خوب مبارک ہو جو کبھی ختم نہ ہوگی، نہ کبھی طبیعت ان نعمتوں کے چھن جانے کے خطرہ و خدشہ سے مکدر ہوگی۔ نہ کبھی ان نعمتوں کی قلت کا اندیشہ ہوگا، نہ ہی حاجت پوری ہونے سے پہلے ختم ہونے کا خطرہ۔ اس وقت اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد یوں کریں گے۔

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ﴾

(فاطر: ۳۴)

اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا قادر دان ہے۔ (الترغیب۔ جلد ۴/۱۰۱۲)

فائدہ: جنت بنائی ہی گئی ہے اہل ایمان کی راحت و مسرت اور خوشی و قرار کے

لیے۔ جہاں تصور سے بالاتر اور خواب و خیال سے بلند تر رب العزت کی عنایات و رحمت و برکات اور تجلیات و انوارات کی اہل ایمان پر داد و دہش کا معاملہ ہوگا۔ وہاں کی ہر نعمت محیر العقول ہوگی اور روحانی و جسمانی غیر فانی لذتوں کا مشاہدہ ہوگا۔

طوبیٰ کا سایہ تمام جنتیوں پر ہوگا

حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو طوبیٰ درخت کی بشارت دی ہے، سورہ رعد میں ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے خوش حالی (خوبی) ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانہ۔

طوبیٰ کیا ہے؟

مترجم محقق نے طوبیٰ کے لغوی معنی لیے ہیں اس کے اندر جنت کا وہ درخت بھی آگیا ہے جسے صحیح حدیث میں طوبیٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے طوبیٰ کا ترجمہ کیا ہے کہ خوشی اور خنکی چشم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طوبیٰ کا ذکر آیا تو فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا تم کو معلوم ہے کہ طوبیٰ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔

فرمایا طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، جس کی لمبائی سے اللہ ہی واقف ہے اس کی ایک شاخ کے نیچے ستر برس تک گھوڑ سوار چلتا رہے تو اس کو طے نہ کر پائے۔ (ازالۃ الخفا) سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا حبشی زبان میں طوبیٰ باغ (جنت) کو کہتے ہیں، بغوی کا بیان ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابودرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جو تمام جنتیوں پر سایہ فگن ہے۔

عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا طوبیٰ جنت عدن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (جنتی) مکان

میں ایک درخت ہے، جس کی شاخیں مومن کے ہر جنتی مکان اور بالا خانہ پر سایہ فگن ہیں، سوائے سیاہ رنگ کے ہر رنگ اور ہر پھول اور پھل اور ہر میوہ اللہ نے اس درخت میں پیدا کیا ہے، اس کی جڑ سے دو چشمے نکلتے ہیں کا فور اور سلسبیل مقاتل نے کہا اس کا ہر پتہ ایک گروہ پر سایہ فگن ہے اور ہر پتہ پر ایک فرشتہ اللہ کی طرح طرح کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہے۔

طوبی درخت کا پھیلاؤ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ طوبی کیا ہے؟ فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے (جس کا پھیلاؤ) سو سال کی رفتار کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے شگوفوں سے برآمد ہوں گے۔ (رواہ ابن حبان) معاویہ بن قرہ نے اپنے باپ کی مرفوع روایت سے بیان کیا کہ طوبی ایک درخت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اس درخت سے زیور اور کپڑے پیدا ہوں گے اور اس کی شاخیں حصار جنت کے باہر دکھائی دیں گے۔ بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سایہ میں ایک گھوڑ سوار سو برس تک چلتا رہے تب بھی قطع نہ کر سکے اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُصَدِّقِينَ﴾ (متفق علیہ) امام احمد نے یہ روایت کرنے کے بعد اتنا زائد بیان کیا کہ اس کے پتے جنت کو ڈھانپ لیں گے۔

نہاد بن سری نے الزہد میں اور بغوی نے (تفسیر) میں آخر میں اتنا اور بھی اس کو بیان کیا کہ اس بیان کی اطلاع کعب کو پہنچی تو انھوں نے کہا یہ سچ ہے قسم ہے اس اللہ کی، جس نے موسیٰ پر تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اگر کوئی شخص سو سالہ یا چار سالہ اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کے تنہ کے گردا گرد چکر لگائے تو دورہ پورا نہ کر سکے یہاں تک کہ (عمر ختم ہو جائے) اور ضعیف و کمزور ہو کر گر پڑے، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بویا

ہے اور اپنی روح اس میں پھونکی ہے اس کی شاخیں جنت کے باہر سے نظر آئیں گی، (یعنی پوری جنت پر وہ سایہ فگن ہوگا) جنت کی ہر نہر اسی درخت کی جڑ سے نکلتی ہے۔

درخت سے اونٹنی برآمد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبیٰ کہا جاتا ہے، اللہ اس سے فرمائے گا میرا بندہ جو کچھ چاہتا ہے تو شگافتہ ہو کر اپنے اندر سے اس چیز کو برآمد کر دے حسب الحکم درخت پھٹے گا اور اس کے اندر سے بندہ کی خواہش کے مطابق گھوڑا زین اور لگام پورے ساز سمیت برآمد ہو جائے گا اور بندہ کی خواہش کے مطابق اونٹنی اپنے کجاوے نکلیں اور سامان سمیت برآمد ہو جائے گی اور کپڑے بھی پھٹ کر اس درخت سے نکلیں گے۔ (رواہ بخاری و ابن ابی الدنیا)

نقل کیا ہے کہ طوبیٰ جنت کے اندر ایک درخت ہے، جنت کا ہر درخت اسی سے پیدا ہے اس کی شاخیں حصار جنت سے باہر دکھائی دیں گی۔

گھوڑوں، اونٹوں کی بارش

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طوبیٰ کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کے لیے بہترین چیزیں پٹکا، تو اس میں سے گھوڑے اور اونٹ برسنے لگیں گے، سبے سجائے اور زین لگام وغیرہ کسے کسائے اور عمدہ بہترین لباس وغیرہ۔ (گلدستہ تفاسیر ۴۸۲/۳)

اہل جنت کی بارگاہ رب العزت میں حمد

دنیاوی غموں سے اہل ایمان نجات پا کر جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ کی حمد کریں۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے دور کر دیا ہم سے غم، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قادر دان ہے۔

دنیا غموں کا گھر ہے

دریں دنیا کسے بے غم نباشد وگر باشد بنی آدم نباشد

اس دنیا میں غموں اور فکروں سے کسی نیک یا بد کو نجات نہیں۔

اسی لیے اہل دانش دنیا کو دارالاحزان کہتے ہیں، اس آیت میں جس غم کے دور کرنے کا ذکر ہے اس میں یہ دنیا کے غم بھی سب کے سب داخل ہیں دوسرا غم و فکر قیامت اور حشر و نشر کا، تیسرا حساب و کتاب کا، چوتھا جہنم کے عذاب کا، اہل جنت سے اللہ تعالیٰ یہ سب غم دور فرمادیں گے۔ (معارف القرآن)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو نہ مرنے کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں کے اندر نہ قبروں سے اٹھنے کے وقت، گویا وہ منظر میرے سامنے ہے، کہ صور پھونکے جانے پر لوگ سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ (طبرانی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا (حزن سے مراد ہے) دوزخ کا غم۔ (تفسیر مظہری) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حق جل مجدہ کی حمد و ثنا اہل ایمان جنت میں بھی کریں گے، الحمد للہ کے حمادوں کی حمد کا تذکرہ قرآن مجید میں آگیا، غم کے دور ہونے پر حمد، نعمت جنت کے ملنے پر حمد، حق تعالیٰ کے دیدار پر حمد۔

باب : وَفْدُ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .....

باب: وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جائے گی

(۷۴۰) لابن أبي الدنيا عن صيفي اليماني موقوفاً

عن صيفي اليماني : قال : سأله عبد العزيز بن مروان عن وفد أهل الجنة : قال :
”إِنَّهُمْ يَفْدُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمِيسٍ فَيُؤْضَعُ لَهُمْ أُسْرَةٌ، كُلُّ
إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أُعْرِفَ بِسَرِيرِهِ مِنْكَ بِسَرِيرِكَ هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَعَدُوا

عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ، قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: أَطْعَمُوا عِبَادِي وَ خَلَقِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي فَيَطْعَمُونَ، ثُمَّ يَقُولُ: اسْقَوْهُمْ. قَالَ: فَيُؤْتُونَ بَآنِيَةً مِنْ أَلْوَانِ شَتَّى مُخْتَمَّةٍ فَيَشْرِبُونَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقُولُ: عِبَادِي وَ خَلَقِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي قَدْ طَعَمُوا وَ شَرِبُوا فَكِهِوهُمْ، فَتَجِيءُ ثَمَرَاتُ شَجَرٍ مُدَلَّى فَيَأْكُلُونَ مِنْهَا مَا شَاءُوا، ثُمَّ يَقُولُ: عِبَادِي وَ خَلَقِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي قَدْ طَعَمُوا وَ شَرِبُوا أَكْسُوهُمْ فَتَجِيءُ ثَمَرَاتُ شَجَرٍ أَخْضَرَ وَ أَصْفَرَ وَ أَحْمَرَ، وَ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ تَنْبُتْ إِلَّا الْحُلَّ فَنُشِرَ عَلَيْهِمْ حُلًّا وَ قُمَصًا، ثُمَّ يَقُولُ عِبَادِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي قَدْ طَعَمُوا وَ شَرِبُوا وَ فُكِّهُوا وَ كُسُوا، طَيِّبُوهُمْ فَيَتَنَاثَرُ عَلَيْهِمُ الْمِسْكُ مِثْلَ رِذَاذِ الْمَطَرِ ثُمَّ يَقُولُ: عِبَادِي وَ خَلَقِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي قَدْ طَعَمُوا وَ شَرِبُوا وَ فُكِّهُوا وَ كُسُوا وَ طَيِّبُوا، لَا تَجْلِينَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَيَّ، فَإِذَا تَجَلَّى لَهُمْ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ نَضَرَتْ وَجُوهُهُمْ ثُمَّ يُقَالُ: ارْجِعُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ، فَتَقُولُ لَهُمْ أَرْوَاهُمْ: خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِنَا عَلَى صُورَةٍ وَ رَجَعْتُمْ عَلَى غَيْرِهَا، فَيَقُولُونَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَجَلَّى لَنَا، فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ فَنَضَرَتْ وَجُوهُنَا.

[ضعیف جداً] (کما فی الترغیب ج ۴ ص ۱۰۱)

جنت کے بازار کے تفصیلی احوال

(۷۴۰) ترجمہ: عبدالعزیز بن مروان سے سوال ہوا کہ وہ جماعت جو جنت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گی بتلائیے۔ تو انھوں نے کہا: کہ اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے و ملاقات کرنے ہر جمعرات کو جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے کرسی رکھی جائے گی، ان میں ہر شخص اس کرسی کو پہچانے گا جو جس کے لیے رکھی جائے گی، اسی طرح جس طرح تو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب لوگ اپنی اپنی جگہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندوں کو، میری مخلوق کو، میرے پڑوسی کو، میرے مہمانوں کو کھلاؤ۔ تو ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: ان کو پلاؤ، سیراب کرو۔ تو ان کے

پاس مختلف رنگ رنگ کے سل پیک پیالے لائے جائیں گے جس سے وہ پیئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: میرے بندوں نے میری مخلوق نے، میرے پڑوسی نے، اور مجھ سے ملنے آنے والے مہمان نے، کھالیا، پی لیا، ان کو فروٹس و سویٹ کھلاؤ (جو کھانے کے بعد میٹھا وغیرہ تفریح کے لیے کھایا جاتا ہے) تو ان کے پاس مختلف قسم کے پھلوں سے لدا ہوا درخت سامنے لایا جائے گا جس سے وہ لوگ کھائیں گے، جیسا اور جتنا چاہیں گے۔ پھر حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: میرے بندوں نے اور میری مخلوق نے، اور میرے پڑوسی نے، اور مجھ سے ملنے آنے والے وفد و مہمان نے کھالیا، پی لیا اب ان کو (کرامت کا) لباس پہناؤ تو مختلف قسم کے پھلوں کا درخت جو سبز، پیلا اور لال ہوگا لایا جائے گا جبکہ ہر رنگ سے زیورات نکلیں گے اور انہی درختوں سے اہل جنت کے جسم پر زیورات و قمیص پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندوں نے، میرے پڑوسی نے اور مجھ سے ملنے آنے والے مہمانوں نے کھالیا، پی لیا، فروٹس سے طبیعت میں نشاط پیدا کر لیا، اور لباس زیب تن کر لیا، ان کو خوشبو سے معطر کرو، تو ان پر مشک کی پھوار ہوگی جیسا کہ بوند بوند بارش گرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندوں نے میری مخلوق نے، میرے پڑوسی نے، اور میرے وفد و مہمان نے، کھالیا، پی لیا، خوش طبعی کر لی، لباس زیب تن کر لیا اور خوشبو لگا لیا۔ اب میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ مجھ کو دیکھیں تو حق جل مجدہ اپنی تجلی فرمائے گا۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو ان کے چہرے حسن و جمال سے بارونق ہو جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا: آپ لوگ اب اپنے اپنے منزلوں اور ٹھکانوں میں واپس چلے جائیں۔ (جب واپس اپنے ٹھکانہ میں چلے جائیں گے) تو ان کی بیویاں کہیں گی: جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو اور شکل و صورت تھی اور واپس آئے ہو تو اور شکل و صورت ہے۔ وہ جواب دیں گے: ہاں یہ اس وجہ سے کہ حق جل مجدہ نے ہم لوگوں کے سامنے اپنی تجلی فرمائی تھی، تو ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو ہمارے چہرے بارونق ہو گئے۔ (الترغیب ۴/۱۰۱۱)

باب : أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ .....

باب: میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کر دیں

(۷۴۱) حدثني سعيد بن المسيب أنه لقي أباهريرة رضي الله عنه فقال أبوهريرة رضي الله عنه:

”أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ: أَوْفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَيَزُورُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ. وَيُرَزَّ لَهُمْ عَرْشُهُ. وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ. وَ مَنَابِرُ مِنْ لَوْلُؤٍ. وَ مَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ. وَ مَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ. وَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ. وَ مَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ. وَ يَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ، (وَ مَا فِيهِمْ ذَنْبٌ) عَلَى كَثَابِ الْمِسْكِ وَ الْكَافُورِ مَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ. وَ لَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا حَاضِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَاضِرَةً حَتَّى أَنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ: أَلَا تَذْكُرُ يَا فَلَانُ؟ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَ كَذَا؟ (يُذَكِّرُهُ بَعْضُ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا) فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى! فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طَبِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ. ثُمَّ يَقُولُ: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ. فَخَذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ. (قَالَ) فَتَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَ لَمْ تَسْمَعْ الْأُذُنُ، وَ لَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، (قَالَ) فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يَبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَ لَا

يُشْتَرَى . وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيَقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةَ، فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ (وَمَا فِيهِمْ دَنِيَّةٌ) فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ . فَمَا يَنْقُضِي آخِرَ حَدِيثِهِ حَتَّى يُتِمَّثَلَ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ مِنْهُ . وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا .“

قَالَ: ”ثُمَّ نَنْصَرِفْ إِلَى مَنَازِلِنَا . فَتَلْقَانَا أَرْوَاجُنَا . فَيَقْلُنَ : مَرْحَبًا وَ أَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطَّيِّبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ . فَنَقُولُ : إِنَّا جَالِسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ وَ يُحَقِّقُنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا .“
[ضعيف] (أخرجه ابن ماجه ج ٢ / ٤٣٦)

بازارِ جنت میں خرید و فروخت نہیں ہوگی

(۷۴۱) ترجمہ: سعید ابن المسیبؓ کی ملاقات ابو ہریرہؓ سے ہوئی، تو ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں۔ مانگتا ہوں کہ ہمیں تمہیں بازارِ جنت میں جمع و یکجا کر دیں۔ سعیدؓ نے سوال کیا: کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا: ہاں، مجھے رسول اللہ ﷺ نے بتلایا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جنت میں اپنے اعمال کی فضیلت کے اعتبار سے اتریں گے یعنی ان لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے درجہ ملے گا، پھر وہ دنیا کے دنوں میں سے ہفتہ کی مقدار میں اجازت دیے جائیں گے (یعنی دنیا میں ہفتہ کی جو مقدار ہوتی ہے اتنی مدت گزرنے پر ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ دیدارِ الہی کے لیے جمع ہوں اور جنت میں اگرچہ سورج نہیں مگر نور کے پردے لٹکائے جائیں گے، جن سے ایام بنیں گے اور وہاں بھی اجتماع جمعہ کے دن ہوگا) لہذا وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے اور ان کے لیے عرشِ الہی ظاہر کیا جائے گا اور جنت کے باغات میں سے کسی باغ میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے۔ تو جنتیوں کے لیے نور کے منبر، موتی کے منبر، یاقوت کے منبر، زبرجد (پتلا، ایک سبز رنگ کا زردی مائل جوہر) کے منبر، سونے کے منبر، اور چاندی کے منبر رکھے جائیں گے، اور کمتر جنتی اور جنتیوں میں کوئی

کمتر نہیں۔ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، وہ نہیں دکھلائے جائیں گے یعنی وہ نہیں سمجھیں گے کرسیوں والے ان سے مجلس کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی وہ کرسیوں والوں کو اپنے سے بہتر خیال نہیں کریں گے؛ بلکہ خود کو ان کے برابر سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، کیا تم جھگڑا کرتے ہو یا شک کرتے ہو سورج کے اور چودھویں کے چاند کے دیکھنے میں؟ ہم نے کہا: نہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے کہا: اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھنے میں جھگڑا نہیں کرو گے۔

اور اس مجلس میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، مگر اس سے اللہ تعالیٰ کھل کر باتیں کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص سے کہیں گے: اے فلاں، فلاں کے بیٹے، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے یہ یہ کیا تھا؟ پس اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بعض بے وفائیاں (گناہ) یاد دلائیں گے، جو اس نے دنیا میں کی تھیں۔ پس وہ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! کیا آپ نے میری بخشش نہیں فرمادی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اپنے اس مرتبہ تک پہنچا ہے، وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی اسی طرح وقت گزرتا رہے گا کہ ان کے اوپر سے ایک بادل چھائے گا، وہ ان پر خوشبو برسائے گا۔ وہ اس کی خوشبو جیسی کوئی چیز کبھی نہیں پائیں گے۔ یعنی وہ خوشبو بڑی ہی لا جواب ہوگی، پس ہمارے رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: اس عزت و کرامت کی طرف اٹھو۔ بڑھو، جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ تم جو چاہو وہاں سے لے لو، تو ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کے مانند چیزیں آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھیں اور کانوں نے کبھی نہیں سنین اور دلوں میں کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ پس ہماری طرف وہ چیزیں اٹھائی جائیں گے، وہاں چیزیں نہ خریدنی پڑیں گی نہ ڈھونڈنی پڑیں گی۔

اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

پس اونچے درجے والا ایک شخص متوجہ ہوگا، وہ اپنے سے کمتر درجہ والا سے ملاقات کرے گا اور جنتیوں میں کوئی کمتر نہیں۔ کم درجے والے کو گھبراہٹ میں ڈالے گا، وہ لباس جو وہ اونچے درجہ والے پر دیکھے گا، ابھی اس سے بات چیت پوری نہیں ہوگی کہ اس کے خیال میں ایسا آئے گا کہ اس کا لباس اس بلند رتبہ والے کے لباس سے بہتر ہے اور یہ بات اس لیے ہوگی کہ کسی جنتی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جنت میں غمگین ہو (اس لیے اس کمتر کا لباس بہتر ہو جائے گا) پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، تو ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی۔ وہ ہمیں خوش آمدید کہیں گی اور یہ بھی کہیں گی کہ آپ اس حال میں لوٹے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ حسین و خوبصورت ہیں جبکہ آپ ہم سے جدا ہو کے گئے تھے تو ایسے حسین و جمیل تو نہ تھے، جیسے اب آپ ہیں۔ جنتی شوہر کہے گا: ہم آج اپنے عظیم رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس لیے ہمارے لیے لائق ہے ہم اسی صفات کے ساتھ لوٹیں جس میں ہم لوٹے ہیں۔ (اخرجہ ابن ماجہ ۲/۲۳۳۶)

جنت میں حسن و جمال کی بارش ہوگی

جنت میں جو بارش ہوگی وہ حسن و جمال کی ہوگی اور شمال کی جانب سے خوشبودار ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے جنتیوں کا حسن دو بالا ہو جائے گا اور پیچھے گھروں میں بھی حسن و جمال کی بارش ہوگی جس میں جنتیوں کی عورتیں نہائیں گی۔ اس سے ان کا حسن بھی کئی گنا بڑھ جائے گا، جب جنتی گھر لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان سے کہیں گی: کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو تو جنتی بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے، خوش نصیب تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ جواب دیں گی: کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حسن و جمال کی بارش برسائی جس میں ہم نے غسل کیا۔ اور حسن میں یہ اضافہ ہر ایک ہفتہ کی مقدار میں تا ابد ہوتا رہے گا۔

باب : إن الله يقول لأهل الجنة..... هل رضيتم.....

باب: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، کیا تم لوگ خوش ہو؟

(۷۴۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَبِّ! وَ أَيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۴۲)

اہل جنت سے حق جل مجدہ ان کی رضا معلوم کریں گے

(۷۴۲) ترجمہ: ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ اہل جنت سے فرمائیں گے: اے جنت والو! وہ عرض کریں گے: ”لبیک ربنا و سعديک“ ارشاد ہوگا: کیا تم لوگ راضی ہو، وہ عرض کریں گے: الہ العالمین! ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم آپ سے راضی نہ ہوں گے، جب کہ آپ نے ہمیں جنت کی وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی اور مخلوق کو آپ نے نہیں دیں، ارشاد ہوگا: کیا اس سے بھی افضل میں تم کو نہ دوں۔ وہ عرض کریں گے: رب العالمین جنت سے افضل نعمت اور کیا ہوگی؟ ارشاد ہوگا: آج کے بعد اب میں پھر کبھی بھی تم لوگوں پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ - آمین!

(۷۴۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا فَازِيدُكُمْ؟ رَبَّنَا وَمَا فَوْقَ مَا أُعْطِينَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: رِضْوَانِي أَكْبَرُ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۸۲)

(۷۴۳) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: کیا تم لوگ کچھ خواہش رکھتے ہو، چاہتے ہو، تو میں فضل و کرم سے وہ دے دوں؟ وہ عرض کریں گے: رب العالمین جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ حق جل مجدہ فرمائیں گے: میری رضا سب سے بڑی ہے۔

ادنیٰ موتی کی روشنی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گی

اہل جنت کو تاج پہنایا جائے گا، جس کا ایک ادنیٰ موتی مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو روشن کر دے گا، (ترمذی، حاکم) نیز کوئی جنتی ایسا نہ ہوگا جس کے ہاتھ میں تین کنگن نہ ہوں ایک سونے کا، ایک چاندی کا، اور ایک موتی کا، اگر جنت کا کوئی کپڑا آج دنیا میں پہن لیا جائے تو جس کی نظر اس پر پڑے گی وہ بیہوش ہو جائے گا، کسی کی نظر اس کو برداشت نہ کر سکے گی، یہ سب تو سوچ سے زیادہ تھا ہی اب مزید رضائے الہی کہ حق تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رِضَاکَ وَ الْجَنَّةَ۔

میرے بندوں کو کھلاؤ

(۷۴۴) و لأبی یعلیٰ عن أنس رضی اللہ عنہ:

”..... نَدْعُوهُ عِنْدَنَا يَوْمَ الْمَزِيدِ، قُلْتُ: مَا الْمَزِيدُ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَادِيًا فِي الْجَنَّةِ أَفِيحَ وَ جَعَلَ فِيهِ كِشْبَانًا مِنَ الْمِسْكِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَزَلَ فِيهِ — وَ فِيهِ — : اَكْسُوا عِبَادِي، أَطْعَمُوا عِبَادِي، اسْقُوا عِبَادِي، طَيَّبُوا عِبَادِي ثُمَّ يَقُولُ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ رِضْوَانَكَ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ فَيَنْطَلِقُونَ وَ تَصْعَدُ الْحُورُ الْعَيْنُ إِلَى الْغُرَفِ مِنْ زَمَرْدَةٍ خَضِرَاءَ أَوْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ. “ [حسن] (كما في المطالب العالية ج ۱/ ۵۸۰)

(۷۴۴) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان

اس دن کو مزید کے نام سے پکارا جائے گا۔ میں نے کہا: مزید کیا ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ

تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جس سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر آتی ہے اور اس میں مشک کا ٹیلہ ہے، جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا: میرے بندوں کو لباس پہناؤ، میرے بندو کو کھلاؤ، میرے بندوں کو پلاؤ، میرے بندوں کو معطر کرو، خوشبو میں بساؤ، پھر حق تعالیٰ فرمائے گا: تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہمارے رب ہم آپ کی رضا کے طالب ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: میں تم لوگوں سے راضی ہوں۔ وہ لوگ چلے جائیں گے اور حورالعین بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں سبز زرد یا سرخ یا قوت کی بنی ہوئی ان کے بالا خانوں میں جائیں گی۔ (المطالب العالیہ۔ ۱/۵۸۰)

آپ کی رضا و خوشی چاہیے

(۷۴۵) وَ فِي الْإِحْيَاءِ لِلْغَزَالِيِّ:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَلَّى لِلْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ: سَلُونِي. فَيَقُولُونَ: رِضَاكَ.“

[ضعیف] (کما فی الإحياء ج ۴ ص ۳۳۴)

(۷۴۵) ترجمہ: حق جل مجدہ مومنین کی رویت و دید کے لیے اپنی تجلی فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے: مجھ سے مانگو۔ وہ لوگ عرض کریں گے: آپ کی رضا و خوشی۔

باب: إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب: اگر تم لوگ چاہو تو بتا دوں کہ رب العزت مومنین سے پہلی بات کیا کہیں گے؟

(۷۴۶) قَالَ مَعَاذُ بَنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ. قُلْنَا: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُولُ: لِمَ؟ فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَ مَغْفِرَتَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي.“

[ضعیف] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۳۸)

اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو مومنین سے کیا ہوگی؟

اور مومنین اللہ تعالیٰ سے پہلا سوال کیا کریں گے؟

(۷۴۶) ترجمہ: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تم لوگوں کو بتلا سکتا ہوں کہ سب سے پہلی بات قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمائے گا وہ کیا ہوگی؟ اور مومنین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل مومنین سے فرمائے گا: کیا تم لوگ میری زیارت و ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ (یعنی مجھ سے ملنے کی طلب و محبت تھی) وہ لوگ عرض کریں گے: ہاں یا رب تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: مجھ سے ملاقات کی چاہت و محبت کیوں تھی؟ مومنین عرض کریں گے: ہمیں آپ سے معافی اور مغفرت کی امید قوی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اچھا ٹھیک ہے تم لوگوں کے لیے میری جانب سے مغفرت واجب ہوگئی (یعنی تم لوگوں کی مغفرت کردی)۔ (اخرجہ احمد۔ ۵/۲۳۸)

مغفرت کی اُمید پر ملاقات کی تمنا تھی

حق تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و انعام ہوگا کہ جنت میں اپنے بندوں سے ہم کلام ہوگا، خطاب فرمائے گا، اور خود یہ معلوم کرے گا کہ کیا تم لوگ مجھ سے ملنا و ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ ظاہری بات ہے، جنتی عرض کریں گے، رب العزت اس سے انکار کون کر سکتا ہے، یہ تو بڑی عزت کا مقام ہے، اب حق تعالیٰ معلوم کریں گے آخر میری ملاقات کی طلب و تمنا تم کو کیوں تھی؟ جنتی جواب دیں گے رب العزت آپ عفو و غفور ہیں، عفو و مغفرت کی آپ سے امید تھی کہ عند الملاقات معافی ملے گی، مغفرت کا پیغام مسرت ملے گا، کیونکہ اس پر آپ کو ہی قدرتِ کاملہ و مطلقہ ہے، امید معافی و مغفرت اور تمنائے رحم و کرم پر، پھر رحمت الہی کا بندہ پر ظہور ہوگا اور حق تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ تمہارے لیے میری جانب سے مغفرت ہے۔ جنت بھی کیا خوب اچھی جگہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے باتیں

ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا سلام آئے گا، فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی، رسول اللہ ﷺ کی ملاقات رہے گی، اور نہ معلوم آنکھ کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان حق تعالیٰ کی جانب سے ہوگا۔

اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقَرَّتْ أَعْيُنُ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَافْرِ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ وَاجْعَلْ خَيْرَ يَوْمِي يَوْمَ الْفَاقِ فِيهِ آمِينَ!

باب : اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا .....

باب: میں آخری جہنمی کو جانتا ہوں

(۷۴۷) عن عبد الله ﷺ قال النبي ﷺ:

”اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُوًا، فَيَقُولُ اللّٰهُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلَاى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَاى فَيَقُولُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلَاى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَاى فَيَقُولُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشْرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنْى اَوْ تَضْحَكُ مِنْى، وَ اَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ اَذْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. [صحيح] (أخرجه البخارى ج ۸ ص ۱۴۶)

آپ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کیوں کرتے ہیں؟

(۷۴۷) ترجمہ: عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس آخری شخص کو بھی جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا، وہ آئے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی، وہ بندہ حق تعالیٰ کے پاس واپس جا کر عرض کرے گا: رب العزت میں نے دیکھا کہ جنت تو

بھری ہوئی ہے۔ (یعنی جگہ نہیں) حق تعالیٰ فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آئے گا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جنت تو بھر چکی ہے، تو پھر لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا: یا رب میں نے جنت کو بھری ہوئی پایا، یعنی لوگوں نے جگہیں گھیر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جا اور جنت میں داخل ہو جا کہ تیرے لیے دنیا اور اس کے برابر جنت ہے یا فرمایا کہ دس گنا کے برابر تیرے لیے جنت ہے۔ وہ بندہ حق جل مجدہ کو کہے گا: کیا آپ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ (کی شان میری نگاہ میں) شہنشاہ ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں کھل گئیں اور آپ فرماتے تھے کہ یہ درجہ ورتہ کے اعتبار سے سب سے کمتر جنتی ہوگا۔ (اخرجہ البخاری۔ ۱۴۶/۸)

آخری جنتی کو دس گنی دنیا کے بقدر جنت ملے گی

عالم آخرت تمام کا تمام انکشاف حقائق کا مظہر اتم ہوگا، نیکی و بدی کے اثرات بھی مثالی شکلیں اختیار کر لیں گی، انسان جس قدر دین کا پابند ہوگا اتنی ہی ثبات و قرار کا اس پر عالم ہوگا، آپ ماقبل میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ پل صراط سے گزرنا بھی بقدر استقامت علی الطاعات ہوگا، کوئی برق و بجلی، اور کوئی طرفہ عین پلک جھپکنے کے بقدر وقت قلیل، لمحہ بھر میں گزرے گا، تو کوئی گرتا پڑتا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب کے بعد میں جنت میں داخل ہوگا، کبھی باگھ دے کر تو کبھی سرین کے بل تو کبھی نار جہنم اس کو جلانے گی، اور حلیہ و بشرہ بگاڑ دے گی، بہر صورت نجات تو پا ہی جائے گا۔

نیز بار بار حق جل مجدہ اس کو کہیں گے جا جنت میں داخل ہو جا اور وہ باب جنت تک آکر واپس اس خیال سے چلا جائے گا کہ جنت اہل جنت سے بھر گئی اور اس کے لیے جگہ نہیں بچی، انسان اپنی کوتاہ نظری و کوتاہ فکر وسعت کا غلام ہے، اس کو خالق کے حکم کی تعمیل میں داخل ہو جانا چاہیے۔ نہ کہ اپنی خام خیالی کا غلام بن کر واپس آنا چاہیے، افسوس انسان کتنا تنگ نظر و تنگ خیال واقع ہوا ہے۔ بہر حال بار بار حکم ربانی اور ہر بار اس کا واپس آنا،

اور جنت کی وسعت کی تنگی کی شکایت نہیں اپنے خام خیالی کا اظہار کرنا، بارگاہ بے نیاز میں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ حق جل مجدہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور ارشاد ہوگا جانتے میں چلا جا تو تنگی و عدم وسعت کی شکایت کرتا ہے تیرے لیے دنیا کے دس گنا برابر جنت کا پروانہ ہے، جا دس گنی دنیا کے بقدر تیری جنت کی وسعت و پھیلاؤ ہے، اب جب حق جل مجدہ اس کو دس گنی دنیا کے بقدر جنت دیں گے تو یہ شخص حق جل مجدہ سے پھر اپنی خام خیالی و کوتاہ نظری کے سبب حقیقت کو مذاق اور سخریہ تصور کرے گا، اور کہے گا کہ رب العزت آپ میرا مذاق نہ اڑائیں جبکہ آپ رب العالمین ہیں، آپ شہنشاہ عالم ہیں، اس کوتاہ نظر انسان کے ذہن میں یہ بات اس لیے بھی آئے گی کہ بار بار رب العالمین سے عہد کر چکا ہے کہ سوال نہ کرے گا، جیسا کہ دوسری احادیث میں تفصیل موجود ہے، یا یہ کہہ چکا ہے کہ جنت بھری ہوئی ہے اب جگہ نہیں ہے، یعنی رب العزت بار بار سوال و طمع اور بار بار کہ جنت بھر چکی ہے اس بات پر میری گرفت نہ کریں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بندہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرا مذاق نہ اڑائیں گے کہ آپ رب العالمین ہیں۔ اور جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں حق ہی حق ہے۔ مگر مجھ کو شرمندگی اس بات کی ہے کہ میں اہل نہ تھا اور آپ اتنا عظیم و بلند و برتر انعام ایک نا اہل بندہ پر کر رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کے احسان عظیم کے نیچے دبا جا رہا ہوں، شرمندہ ہوں، تیسرا قول قاضی عیاض علیہ الرحمہ کا ہے کہ وہ شخص فرط مسرت و سرور میں بے قابو ہو گیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اس کو مل رہا ہے کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، اور بارگاہ رب العزت کی باریابی اور حضور حق میں ہم کلامی بھی ہو رہی ہے، جس کی عظمت و ہیبت الگ اس پر مسلط ہے اور فرح و سرور کا قلب پر ایک الگ عالم ہے۔ مسرت و شادمانی کا گہرا اثر اس کے افکار و خیال پر مسلط ہے۔ وہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور اس کی زبان سے بول کچھ اور نکل رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص، اللہم انت ربی وانا عبدک کی جگہ اللہم انت عبدی وانا ربک کہہ دیا، تو قدرت ایسے مواقع پر بندہ کی گرفت نہیں کرتی بلکہ دادِ تحسین دیتی ہے، محروم نہیں کرتی، نواز دیتی ہے، دور نہیں کرتی

بلکہ سینہ سے لگالیتی ہے۔ قدرت جانتی ہے کہ بندہ کہنا چاہتا تھا اور بول کیا رہا ہے، الحمد للہ ہمارا مالک و خالق رحمٰن و غفور ہے، بندہ کمترین ٹین کے نزدیک حدیث کو سمجھنا بہت ہی آسان و سہل ہے۔ ہمارے ماحول میں بھی جب کسی غیر مستحق کو، کوئی غیر متوقع، تصور سے بالاتر نعمت کہا جائے کہ دیدوں؟ تو وہ فوراً بول اُٹھتا ہے۔ بھائی میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں مستحق نہیں ہوں تو کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو، مگر رب العالمین کی ذات بے نیاز اس قسم کے عبث و لغو کلام سے پاک ہے۔ اس لیے بندہ کو خود کہتی ہے تَمَنَّ عَلٰی تو اپنی خواہش ظاہر کر، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، پھر اس کو خوشخبری سناتی ہے کہ دنیا اور اس کے بقدر دس بار عطا کیا، جس کو یہ کوتاہ نظر انسان اپنے معیار پر سوچ کر کہہ دیتا ہے کہ میرا مذاق نہ اڑائیے۔ جبکہ رب العالمین مذاق و سخریہ سے بے نیاز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام حقیقت ہی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے (جس کو یہ بندہ سخریہ و مذاق جانتا ہے) اور رب العالمین اس کو عطا فرمادیتے ہیں، جبکہ یہ سب سے کم درجہ کا جنتی ہوگا تو اعلیٰ درجہ والوں کا کیا حال ہوگا، فتبارک اللہ رب العالمین۔

حق جل مجدہ اپنے بندے سے مذاق نہیں کرتا

(۷۴۸) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا جَاوَزَهَا اِلْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي أَنْجَانِي مِنْكَ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتَرَفُّعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَذِنَنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا فَاشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ لَهُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! فَلَعَلِّي إِذَا أُعْطِيتُكُمَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، قَالَ: وَرَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ يَعْذَرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُذْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ يُرْفَعُ لَهُ

شَجَرَةً هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! هَذِهِ فَلَا شَرْبَ مِنْ مَائِهَا وَ
 أُسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: ابْنُ آدَمَ! أَلَمْ تَعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي
 غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ
 غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا،
 فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تَرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، هِيَ
 أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَدْنَيْتَنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَ
 أَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تَعَاهِدْنِي أَنْ لَا
 تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى أَيُّ رَبِّ. هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ
 أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ
 يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ،
 فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَدْخَلْنِيهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يُصْرِيْنِي مِنْكَ؟ أَيْرِضِيْكَ
 أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَ مِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَتَسْتَهْزِئُ بِيْ وَ أَنْتَ رَبُّ
 الْعَالَمِيْنَ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا:
 مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّنْ
 أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ ضَحِكَ رَبِّيْ حِينَ
 قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّيْ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، فَيَقُولُ: إِنِّيْ لَا أُسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَ
 لَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَدِيرٌ. [صحيح] (أخرجه أحمد ج ٥ / ٣٨٩٩)

(۷۴۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری جو شخص جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر گزرتے ہوئے کبھی سیدھا چلے گا کبھی گرے گا اور کبھی نارِ جہنم کی لپٹ اس کو جلائے گی، جب وہ پل صراط کو پار کر چکے گا تو پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا: بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دی، ساتھ ہی مجھ کو وہ نعمت عطا کی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں دی، اتنے میں

اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا جس کو دیکھ کر کہے گا: رب العالمین مجھ کو اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کے سایہ میں سکون و قرار پکڑوں اور اس کے پانی سے سیرابی حاصل کروں، اس کا سوال سن کر حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اگر میں تم کو یہ دے دوں تو ممکن ہے تم اور بھی دوسری چیزوں کا سوال کرو گے، وہ عرض کرے گا: نہیں یا رب العالمین۔ لہذا وعدہ کرے گا، عہد کرے گا کہ یا اللہ اس کے بعد اور کوئی سوال نہ کروں گا اور حق جل مجدہ اس کو معذور جان کر کہ صبر نہیں کر سکے گا، اس درخت کے سایہ سے قریب کر دیں گے، وہ اب اس درخت کے سایہ میں سکونت اختیار کر کے اور اس کے پانی سے سیراب ہوگا۔ پھر ایک دوسرا درخت ظاہر ہوگا، جو پہلے سے زیادہ خوبصورت گھنا اور سایہ دار ہوگا، وہ دیکھ کر عرض کرے گا: یا رب العالمین! اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ اس کا پانی پیوں، اور سایہ میں ٹھہروں اب کی بار اور دوسرا سوال نہ کروں گا۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے: اے ابن آدم! کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ پھر دوسرا سوال نہ کرے گا، اور ارشاد ہوگا: کہ اگر میں نے تجھے اس درخت کے قریب کر دیا تو پھر تو دوسرا سوال کرنے لگے گا، تو وہ بندہ وعدہ کرے گا کہ اس کے بعد وہ اب سوال نہیں کرے گا اور رب العالمین بندہ کو جانتے ہیں کہ صبر نہیں ہو سکے گا لہذا معذور جان کر قریب کر دیں گے تو بندہ پھر اس درخت کے سایہ میں ٹھہرے گا، پانی سے سیراب ہوگا، پھر ایک اور درخت پہلے دونوں سے زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے پر ظاہر ہوگا، یہ دیکھتے ہی عرض کرے گا: یا رب العالمین! اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ اس درخت کے سایہ میں سکونت اختیار کروں اور اس کے پانی سے سیراب ہوں اور رب العالمین میں اب کی اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے: اے ابن آدم کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ پھر مجھ سے دوسرا سوال نہ کرے گا۔ وہ عرض کرے گا: یقیناً عہد کیا تھا یا رب العالمین اس درخت کے قریب کر دیجیے اس کے بعد پھر سوال نہ کروں گا۔ رب العالمین عذر کو جانتے ہوئے کہ اس کو صبر نہیں ہو سکے گا تو اس درخت کے قریب کر دیں گے، جب وہ اس درخت کے قریب ہوگا، تو اہل جنت کی

سریلی آواز سن کر عرض کرے گا: رب العالمین مجھ کو جنت میں داخل فرما دیجیے، تو حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اے ابن آدم جو کچھ میں نے تم کو دے دیا کیا وہ کافی نہیں؟ کیا تو اس سے راضی ہوگا کہ میں تم کو دنیا اور اتنا ہی اور دے دوں؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا: رب کریم! کیا آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں حق جل مجدہ فرمائیں گے: میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا لیکن میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں (یعنی اس بندہ کو دنیا اور مثل دنیا اس کے ساتھ دے دیا جائے گا)۔

فائدہ: انسانی فطرت میں حرص و طلب اور عدم قناعت کی صفت روزاول سے موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کو کھایا، بعینہ آخری جنتی بار بار عہد و پیمان کے بعد بھی اعلیٰ درجہ کی نعمت کے حصول کے لیے رب العالمین سے فریاد کرے گا، اور اپنے ہر عہد کو شوق طلب میں فراموش کر جائے گا۔ پروردگار عالم بھی معذور جانتے ہوئے کہ بندہ ہے اور رحمت سے قربت کا سوال ہے، آخر جائے کہاں؟ مانگے کس سے؟ ارحم الراحمین کی بارگاہِ رحمت میں دست سوال پھیلا رہا ہے۔ رحمن و رحیم، غنی و حمید، وہاب و ودود، سمیع و مجیب اپنے خزانہ رحمت سے نوازتے چلے جائیں گے اور بالکل جنت میں داخل فرما کر دنیا اور مثل دنیا عطا فرمائیں گے بندہ رحمت کی فراوانی کو دیکھ کر حق جل مجدہ سے عرض کرے گا: باری تعالیٰ کیا آپ مذاق کرتے ہیں؟ جس کا جواب ملے گا ”علی ما أشاء قادر“ میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں اور دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، عَلٰی مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اِنَّهُ مَلِيْكٌ مُّقْتَدِرٌ ہے۔

ابن آدم تجھے کیا ہو گیا! اب کیوں نہیں سوال کرتا ہے

(۷۴۹) و لابن ابي الدنيا والطبراني والحاكم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ:

عن النبی ﷺ قال:

”يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً شَاخِصَةً أَبْصَارَهُمْ، يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثُ إِلَيَّ أَنْ قَالَ: ثُمَّ

يَقُولُ يَعْنِي الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اِرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ فَيَرْفَعُونَ رُؤُسَهُمْ فَيُعْطِيهِمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَدِهِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلًا يُعْطَى نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمَيْهِ، يُضِيءُ مَرَّةً وَ يَطْفَأُ مَرَّةً، فَإِذَا أَضَاءَ قَدِمَ قَدَمُهُ وَ إِذَا أُطْفِئَ قَامَ فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدَرِ نُورِهِمْ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسَّحَابِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الْكَوَاكِبِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرَّيْحِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّجُلِ حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي يُعْطَى نُورُهُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ يَحْبُو عَلَى وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ تَجْرِي يَدٌ وَ تَعْلَقُ يَدٌ وَ تَجْرِي رِجْلٌ وَ تَعْلَقُ رِجْلٌ وَ تُصِيبُ جَوَانِبُهُ النَّارَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُخَلَّصَ فَإِذَا خُلِّصَ وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدًا إِذْ نَجَّانِي مِنْهَا بَعْدَ إِذَا رَأَيْتُهَا قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى غَدِيرٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ رِيحُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ الْوَانِهِمْ، فَيَرَى مَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ خِلَالِ الْبَابِ فَيَقُولُ: رَبِّ! ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُ: أَتَسْأَلُ الْجَنَّةَ وَ قَدْ نَجَّيْتُكَ مِنَ النَّارِ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا حِجَابًا لَا أَسْمَعُ حَسِيْسَهَا. قَالَ: فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ يَرَى أَوْ يَرْفَعُ لَهُ مَنْزِلٌ أَمَامَ ذَلِكَ كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حُلْمٌ فَيَقُولُ: رَبِّ! أَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَ. فَيَقُولُ لَهُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ تَسْأَلُ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَ عِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَ أَيْ مَنْزِلٍ أَحْسَنُ مِنْهُ؟ فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ، وَ يَرَى أَمَامَ ذَلِكَ مَنْزِلًا كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حُلْمٌ قَالَ: رَبِّ! أَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ: فَلَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيَقُولُ: لَا وَ عِزَّتِكَ يَا رَبِّ وَ أَيْ مَنْزِلٍ أَحْسَنُ مِنْهُ؟ فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ ثُمَّ يَسْكُتُ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: مَا لَكَ لَا تَسْأَلُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْ سَأَلْتُكَ

حَتَّى اسْتَحْيَيْتُكَ وَاقْسَمْتُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُكَ. فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: أَلَمْ
 تَرْضَ أَنْ أُعْطِيكَ مِثْلَ الدُّنْيَا مُنْذُ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمِ أَفْتِيَتَهَا وَعَشْرَةَ أَضْعَافِهِ؟
 فَيَقُولُ: أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ؟ فَيَضْحَكُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ
 قَوْلِهِ، قَالَ: فَرَأَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ
 ضَحِكَ حَتَّى تَبْدُو أَضْرَاسُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ ذِكْرُهُ: لَا وَلَكِنِّي عَلَى
 ذَلِكَ قَادِرٌ، سَلْ. فَيَقُولُ: الْحَقْنِي بِالنَّاسِ، فَيَقُولُ: الْحَقُّ بِالنَّاسِ، فَيَنْطَلِقُ
 يَرْمُلُ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ رَفَعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دُرَّةٍ فَيَخِرُّ سَاجِدًا فَيَقَالُ
 لَهُ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَبِّي أَوْ تَرَاءَى لِي رَبِّي فَيَقَالُ: إِنَّمَا
 هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ. قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى رَجُلًا فَيَتَهَيَّأُ لِلسُّجُودِ لَهُ فَيَقَالُ لَهُ: مَهْ،
 فَيَقُولُ: رَأَيْتُ أَنَّكَ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَيَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خَزَائِكَ وَ
 عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِكَ تَحْتَ يَدَيِ أَلْفِ قَهْرْمَانٍ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ
 حَتَّى يَفْتَحَ لَهُ الْقَصْرُ قَالَ: وَهُوَ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ، سَقَائِفُهَا وَأَبْوَابُهَا وَاعْلَاقُهَا وَ
 مَفَاتِيحُهَا مِنْهَا، تَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضِرَاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحُمْرَاءٍ فِيهَا سَبْعُونَ بَابًا كُلُّ
 بَابٍ يُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ خَضِرَاءَ مُبَطَّنَةٍ كُلُّ جَوْهَرَةٍ تُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيْرِ
 لَوْنٍ إِلَّا خَرِي، فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائِفٌ، أَذْنَاهُنَّ حُورَاءُ عِيَاءُ،
 عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مَخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حِلَلِهَا، كَبَدُهَا مِرَّاتُهُ وَكَبَدُهَا مِرَّاتُهَا،
 إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضُهُ إِزْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا فَيَقَالُ لَهُ: أَشْرَفَ
 فَيُشْرَفُ فَيَقَالُ لَهُ: مُلْكُكَ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ يُنْقِذُهُ بَصْرُكَ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ
 لَا تَسْمَعُ مَا يُحَدِّثُنَا ابْنُ أُمِّ عَبْدِ يَا كَعْبٌ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا فَكَيْفَ
 أَعْلَاهُمْ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، إِنَّ اللَّهَ جَلَّ
 ذِكْرُهُ خَلَقَ دَارًا جَعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالشَّمَرَاتِ وَالْأَشْرِبَةِ ثُمَّ أَطْبَقَهَا
 فَلَمْ يَرَهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ لَا جَبْرِيلُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

قال: وَ خَلَقَ دُونَ ذَلِكَ جَنَّتَيْنِ، وَ زَيَّنَّاهُمَا بِمَا شَاءَ وَ أَرَاهُمَا مَن شَاءَ مِّنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَن كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِّيِّينَ نَزَلَ فِي تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدٌ حَتَّىٰ أَنَّ الرَّجُلَ مِّنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ لِيَخْرُجَ فَيَسِيرُ فِي مُلْكِهِ فَلَا تَبْقَىٰ خِيَمَةٌ مِّنْ خِيَمِ الْجَنَّةِ إِلَّا دَخَلَهَا مِنْ ضَوْءٍ وَ جُوهٍ فَيَسْتَبْشِرُونَ بِرِيحِهِ فَيَقُولُونَ: وَاهَا لِهَذَا الرِّيحِ، هَذَا رِيحُ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ، قَدْ خَرَجَ يَسِيرُ فِي مُلْكِهِ قَالَ: وَيَحْكُ يَا كَعْبُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ قَدْ اسْتَرْسَلَتْ فَأَقْبَضُهَا فَقَالَ كَعْبُ: إِنَّ لِحَبَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَزَفَرَةٌ مَّا مِنْ مَلِكٍ مُّقَرَّبٍ، وَ لَا نَبِيٍّ مُّرْسَلٍ إِلَّا خَرَّ لِرُكْبَتَيْهِ، حَتَّىٰ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ لَيَقُولُ: رَبِّ! نَفْسِي نَفْسِي، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ لَكَ عَمَلٌ سَبْعِينَ نَبِيًّا إِلَىٰ عَمَلِكَ لَطَنَنْتَ أَنْ لَا تَنْجُو. [ضعيف جداً] (كما في الترغيب ج ٤ ص ٩٣٤)

(۷۴۹) ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ عز وجل تمام اولین و آخرین کو ایک وقت متعین تک کھڑا رکھ کر چالیس سال تک جمع فرمائیں گے جبکہ لوگ فیصلے کے انتظار میں ٹٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے (یعنی چالیس سال تک لوگ کھڑے کھڑے فیصلے کا انتظار کرتے رہیں گے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی)۔ ابن مسعود نے پوری حدیث بیان کی پھر یہ بات بیان کی کہ حق جل مجدہ فرمائیں گے: تم لوگ اپنا سر اٹھاؤ۔ وہ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے تو ان لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر نور عطا کریں گے۔ کچھ تو ان میں وہ ہوں گے جن کو ان کا نور عظیم پہاڑ کے بقدر دیں گے جو نور ان کے آمنے سامنے دوڑیں گے، اور ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو نور اس سے کم دیں گے اور ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا نور کھجور کے درخت جتنا ہاتھ میں دیں گے، اور ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو نور اس سے بھی کم دیں گے۔ یہاں تک کہ ان میں کا آخری شخص ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیں گے۔

ایک دفعہ روشن ہوگا اور ایک دفعہ بجھے گا۔ جب روشن ہوگا تو قدم آگے بڑھائے گا اور جب بجھ جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا۔ پس وہ پارا تریں گے اپنے نور کے حساب سے، اور ان میں کچھ گزریں گے آنکھ جھپکنے کے برابر۔ اور ان میں کچھ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، اور ان میں کچھ بادل کی طرح گزریں گے، اور ان میں کچھ ستارہ ٹوٹنے کی رفتار سے گزریں گے، اور ان میں کچھ ہوا کی طرح گزریں گے اور ان میں کچھ تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے کی طرح گزریں گے، اور ان میں کچھ تیز رفتار قدم چلنے والے شخص کی طرح گزریں گے، یہاں تک کہ وہ بھی گزرے گا جس کو نور پاؤں کے اوپر عطا کریں گے، وہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں کے بل گھسٹ کر چلیں گے۔ ایک ہاتھ ہمت کر کے اٹھائیں گے تو دوسرا پھنس جائے گا (یعنی ایک ہاتھ کو جہنم سے کھینچیں گے تو دوسرا ہاتھ جہنم میں بندھ جائے گا، اُلجھ جائے گا) اور ایک پاؤں کبھی چلیں گے تو دوسرا پاؤں پھنس جائے گا اور اس کو ہر طرف سے جہنم کی آگ جلا چکی ہوگی۔ الغرض وہ اسی طرح پھنستے گھسٹتے نکل جائے گا۔ جب مکمل نجات پا جائے گا تو وہاں کھڑا ہو کر کہے گا: الحمد للہ۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ پاک کی جس نے ہم کو وہ عافیت و راحت دی جو کسی کو نہیں دی جبکہ مجھے اس جہنم سے نجات دی، نار جہنم دکھلانے کے بعد۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اب اس کو جنت کے دروازہ کے قریب ایک نہر کے پاس لے جائیں گے تو اس میں اس کو غسل دیں گے؟ وہیں اس کو جنت کی ہوائیں آئیں گی اور وہ جنت کے رنگ برنگے مناظر کا مشاہدہ جنت کے دروازہ کے سوراخ سے کرے گا (اب اس کو صبر کیسے ہوگا) عرض کرے گا: میرے رب مجھ کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ حق تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے: اچھا تو اب جنت کا سوال کرتا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دے دیا؟ وہ عرض کرے گا: میرے رب اچھا پھر میرے اور جہنم کے درمیان ایک حجاب و پردہ ڈال دے تاکہ میں اس کی آہٹ بھی نہ سن سکوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لہذا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ بندہ وہیں پر دیکھے گا یا اس کے آمنے سامنے ایک خوبصورت قابل رشک عمارت کھڑی کر دی جائے گی، جو گویا کہ اس کی نگاہ میں جہاں یہ موجود ہے اس سے

افضل و قابل رشک ہوگی۔ اب وہ عرض کرے گا: میرے رب یہ قابل رشک رہائش و منزل عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائیں گے: اگر تجھے یہ دیدی جائے تو پھر تو دوسرے سوال کو پورا کرنے کی امید میں رہے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا: رب العزت تیری قسم ہرگز ایسا نہ کروں گا اس سوال کے بعد دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اور اس خوبصورت منزل و رہائش کے بعد بھی کوئی زیادہ خوبصورت رہائش ہو سکتی ہے؟ (کہ میں سوال کروں گا) حق تعالیٰ اس کو وہ رہائش و منزل عطا کر دیں گے۔ پس وہ اس میں قیام پذیر ہو جائے گا اور اپنے آمنے سامنے ایک پہلے سے اچھی رہائش و منزل دیکھے گا گویا کہ وہ جس میں ہے اس کے مقابلہ میں زیادہ قابل رشک ہوگی۔ وہ کہے گا: میرے رب یہ رہائش ہم کو عطا کر دیں۔ حق تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا: اگر تجھے یہ دیدیا جائے تو شاید تو اس کے علاوہ دوسرا سوال کرنے لگے گا۔ وہ عرض کرے گا: ہرگز نہیں رب العزت تیری قسم! اس رہائش سے اور اچھی رہائش کیا ہو سکتی ہے؟ حق تعالیٰ اس بندہ کو وہ رہائش عطا کر دیں گے، وہ اس میں اترے گا قیام پذیر ہو جائے گا، پھر خاموش رہے گا۔ تو حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: تجھے کیا ہو گیا اب کیوں نہیں سوال کرتا ہے؟ وہ عرض کرے گا: رب العزت میں پہلے بار بار سوال کر چکا ہوں، اب مجھے آپ سے شرم آنے لگی ہے۔ اور میں بار بار قسمیں کھا چکا ہوں، یہاں تک کہ اب شرم آتی ہے کہ سوال کروں۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے: کیا تو اس بات سے راضی و خوش نہیں ہوگا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور دنیا کے فنا ہونے کے دن تک دنیا جہان کی تمام نعمتوں کے دس گنا زیادہ تم کو عطا کر دوں گا؟ یہ سن کر وہ بندہ عرض کرے گا: آپ مجھ سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ کی شان رب العزت کی ہے؟ اس بندہ کی یہ بات سن کر رب تبارک و تعالیٰ ہنسیں گے۔

راوی کا بیان ہے: میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب روایت بیان کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو ہنسنے، یہاں تک کہ ان کی ڈاڑھیں کھل گئیں۔ راوی نے فرمایا: اللہ جل مجدہ فرمائیں گے: نہیں میں ٹھٹھا نہیں کر رہا ہوں؛ بلکہ میں اس بات پر قادر

ہوں کہ دنیا کے وجود سے فنا ہونے کے دن تک تمام نعمتیں دس گنا دیدوں، تو سوال کر، مانگ، وہ عرض کرے گا: مجھ کو لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے، حق تعالیٰ فرمائیں گے: اس کو لوگوں کے ساتھ ہی جنت میں کر دو، وہ بندہ جائے گا اور مستانہ چال سے جنت میں چلے گا۔ یہاں تک کہ جب لوگوں سے قریب ہو جائے گا تو اس کے سامنے ایک موتی کا محل ظاہر کیا جائے گا، وہ بندہ دیکھتے ہی حضور حق میں سجدہ کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا: سراٹھا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کر رہا ہے۔ وہ جواب میں کہے گا: میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا میرے رب کو مجھے دکھلایا گیا ہے۔ اس سے کہا جائے گا: وہ تیری رہائشوں میں ایک رہائش ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ ایک شخص سے ملے گا، جو اس کو سجدہ کرنا چاہے گا، وہ اس سے کہے گا: یہ کیا کر رہے ہو، وہ جواب دے گا، میں نے تم کو ایک فرشتہ سمجھا تھا۔ وہ کہے گا: میں تمہارا ایک خازن ہوں تمام خازنوں میں سے۔ اور تمہارا ایک خادم و نوکر ہوں خادموں میں سے۔ میری ماتحتی اور میرے ہاتھ کے نیچے ایک ہزار کام کرنے والے ہیں جن کا میں نگراں ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ اس بندہ کے آگے آگے چلے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک قصر محل کھولا جائے گا۔

راوی کا بیان ہے: وہ قصر محل ایک ہی مجوف موتی کا ہوگا، یعنی ایک ایسا بڑا موتی ہوگا، جس کے اندر کا حصہ تراشا ہوا ہوگا۔ اس کی چھت اس کے دروازے، اس کے بند کرنے کے راستے، اس کی چابیاں سب اس میں ہوں گی، اسی کے اندر سے ایک موتی جس کا ظاہر سبز اور باطن سرخ ہوگا جس میں ستر دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ ایک ایسے موتی کی طرف جائے گا جس کا اندرونی حصہ سبز ہوگا اور ہر موتی سے راستہ اندر ہی اندر دوسرے موتی کی طرف جائے گا جس کا ہر رنگ دوسرے موتی کے رنگ سے مختلف ہوگا اور ہر موتی کے اندر پلنگ اور بیویاں اور خادماں ہیں۔ ان خادماؤں میں سب سے کم درجہ کی بڑی بڑی آنکھوں والیاں حوریں ہوں گی جن کے جسم پر ستر لباس ہوگا، پھر بھی پنڈلی کی ہڈیوں کے اندر کا گودا ستر حله و لباس کے اوپر سے نظر آئے گا، بیوی کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا اور

مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا، یعنی مرد اپنی شکل و صورت عورت کے جگر میں دیکھے گا اور عورت اپنی شکل و صورت اور حسن و جمال کا نکھار و سنگار مرد کے جگر میں دیکھے گی۔ جب بھی مرد اپنا رخ بیوی کی طرف سے ہٹائے گا تو عورت کا حسن و جمال ستر درجہ مرد کی نگاہ میں بڑھ جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا: ادھر متوجہ ہو، ٹھہر جا۔ وہ متوجہ ہو کر ٹھہرے گا، تو اس سے کہا جائے گا: جنت میں تیری سلطنت و مملکت ایک سو سال کے چلنے کی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کی نگاہ آ رہا دیکھے گی۔

راوی کہتے ہیں: حضرت عمرؓ نے فرمایا: کیا تو نہیں سنتا ہے جو ابن ام عبدؓ نے کہا اے کعبؓ یہ تو کمتر اہل جنت کی رہائش ہوگی تو پھر اعلیٰ اہل جنت کا کیا حال ہوگا؟ انھوں نے کہا: اے امیر المومنینؓ ایسی جنت جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں۔ اللہ عز و جل نے ایک گھر بنایا ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں اور بیویاں اپنی مرضی سے رکھی ہیں، پھر اس کو بند کر دیا ہے اور اللہ کی مخلوق میں کسی نے اس کو دیکھا نہیں، نہ جبریلؑ اور نہ ہی دوسرے فرشتوں نے، پھر کعبؓ نے آیت پڑھی:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

اور اس کے علاوہ دو جنت اور بھی پیدا کیا اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا مزین کیا، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا دکھلایا؟ پھر فرمایا: جس کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا اس کی مہمانی اسی جنت میں ہوگی؟ جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص علیین میں سے نکلے گا اور اپنی مملکت و سلطنت میں گھومے پھرے گا اور جنت کے خیموں میں سے کوئی خیمہ نہیں بچے گا، جس میں اس کے چہرہ کی روشنی داخل نہ ہوگی اور اس کی خوشبو سے بشارت حاصل کرے گی اور وہ کہیں گی: کہ خوب بشارت ہے اس خوشبو کے لیے۔ یہ خوشبو تو ایک علیین کے آدمی کی ہے جو اپنی مملکت و سلطنت کی سیر و سیاحت کے لیے نکلا ہے، راوی نے کہا: اے کعبؓ یہ سن کر تو دل نکلا جا رہا ہے اس کو تھامو۔

تو کعبؑ نے روایت کیا: کہ قیامت کے دن جہنم ایک لمبا سانس لے گی جس کے خوف سے مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کوئی نہیں بچے گا، مگر گھٹنے کے بل نہ گر پڑیں گے۔ یہاں تک کہ ابرہیم خلیل اللہؑ کہیں گے: رب نفسی نفسی۔ میرا رب مجھے بچا، مجھے بچا۔ یہاں تک کہ اگر تیرے پاس ستر انبیاء کے اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو بھی تیرا گمان ہوگا کہ تو نہیں بچے گا اور تجھے نجات نہ مل سکے گی۔ (الترغیب ۲/۹۳۴)

شجرۂ اُمیدِ رحمت

(۷۵۰) عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَّجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قَبْلَ الْجَنَّةِ، وَ مَثَلُ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلٍّ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ قَدِمْنِي إِلَىٰ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا، وَ سَأَقِ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ: فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِيْنِي مِنْكَ إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَ زَادَ فِيهِ: وَ يَذْكُرُهُ اللَّهُ. سَلْ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ: هُوَ لَكَ وَ عَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولَانِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَ أَحْيَانَا لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ.“

[صحیح] (أخرجہ مسلم، ج: ۱، ص: ۱۷۵)

(۷۵۰) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: کہ جنت میں سب سے کم درجہ والا آدمی وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیں گے اور اس کے سامنے ایک سایہ دار درخت نمودار کر دیں گے، وہ کہے گا: میرے رب مجھ کو اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کے سایہ میں رہوں گا، پھر پوری حدیث بیان کی۔ ابن مسعودؓ کی حدیث کی طرح اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اے آدمؑ کے بیٹے! آخر مجھ سے تیرا سوال کب ختم ہوگا، کا تذکرہ نہیں ہے۔ آخری حدیث تک اور اس میں اتنا اور اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ سوال کر یہ بھی،

یہ بھی۔ پس جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی حق تعالیٰ فرمائے گا: یہ سب بھی اور دس گنا اس کے برابر بھی۔ آپ نے فرمایا: پھر وہ جنت کے اندر اپنے گھر میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی دو بیوی بڑی آنکھ والی حوریں کہیں گی: الحمد للہ، تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس نے آپ کو ہماری تسکین و ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا اور ہم کو آپ کی تسکین و قرار کے لیے پیدا کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ بندہ کہے گا، مجھے جو عطا ہوا ہے کسی کو اس کے برابر عطا نہیں ہوا۔ یعنی میرے برابر کسی کو عطاء نہیں ہوا۔ (اخرجہ مسلم۔ ۱/۱۷۵)

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

رحمت حق بہانہ بنا بنا کر جنت کا پروانہ عطا کرتی ہے اور جنت کی نعمتوں سے بندوں کو لطف اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے، رحمن و رحیم ہی جہنم سے چہرہ پھیریں گے، اور اس کے نگاہوں کے سامنے سایہ دار درخت لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اب جب قدرت خود ہی اسباب ایسا پیدا کر دے گی تو انسان بے چارہ کیا صبر و تحمل سے رہ سکتا ہے، کبھی نہیں پھر خود قدرت ہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ نہ یہ صبر و تحمل سے رہے اور نہ قدرت اس کو اس حال میں خاموش رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے پیدا کیے ہیں جس میں بندہ کی بے صبری اور قدرت کی رحیمی و کریمی کا ملتا جلتا، طلب و سوال، بخشش و عطا کا مظاہرہ و مشاہدہ ہو، ورنہ قدرت خود اس کو یاد کیوں دلائے گی کہ تو فلاں، فلاں، نعمتوں کا سوال کر، سبحان اللہ، بندہ کو جنت کی نعمتوں کا ابھی اتہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے، اور جب بندہ کی آرزوؤں اور تمنائوں کا زلف مسلسل منقطع ہو جائے گا تو حق تعالیٰ فرمائیں گے، جو جو تم نے مانگا، تمنا کی اور سوال کیا وہ سب کا سب اور اسی کے ساتھ دس گنا اور بھی میری جانب سے، جب وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کی حوریں بڑی آنکھ والی کہیں گی اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے ہم کو آپ کی دبستگی کے لیے اور آپ کو ہمارے قرار کی لیے پیدا کیا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

جہنم پر تین درخت ہوں گے اور اس کی تفصیل

(۷۵۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

”يُعْرَضُ النَّاسُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكٌ وَ كَلَالِيْبٌ وَ خَطَاطِيْفٌ تَخْطِفُ النَّاسَ، قَالَ: فَيَمُرُّ النَّاسُ مِثْلَ الْبُرْقِ، وَ آخَرُونَ مِثْلَ الرِّيحِ، وَ آخَرُونَ مِثْلَ الْفَرَسِ الْمَجْدِّ، وَ آخَرُونَ يَسْعَوْنَ سَعِيًّا، وَ آخَرُونَ يَمْشُونَ مَشِيًّا وَ آخَرُونَ يَحْبُونَ حَبًّا وَ آخَرُونَ يَزْحَفُونَ زَحْفًا، فَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَلَا يَمُوتُونَ وَ لَا يَحْيَوْنَ، وَ أَمَّا نَاسٌ فَيُؤْخَذُونَ بِذُنُوبِهِمْ فَيُحْرَقُونَ فَيَكُونُونَ فَحْمًا ثُمَّ يَأْذُنُ اللَّهُ فِي الشِّفَاعَةِ فَيُوجَدُونَ ضَبَارَاتٍ ضَبَارَاتٍ فَيَقْدِفُونَ عَلَى نَهْرٍ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتُمُ الصَّبْغَاءَ؟ فَقَالَ: وَ عَلَى النَّارِ ثَلَاثُ شَجَرَاتٍ فَتَخْرُجُ أَوْ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ فَيَكُونُ عَلَى شَفَتِهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْهَا قَالَ: فَيَقُولُ: وَ عَهْدُكَ وَ ذِمَّتُكَ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا. قَالَ فَيَرَى شَجَرَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَ أَكُلْ مِنْ ثَمَرَتِهَا قَالَ فَيَقُولُ: وَ عَهْدُكَ وَ ذِمَّتُكَ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا قَالَ فَيَرَى شَجَرَةً أُخْرَى أَحْسَنَ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَ أَكُلْ مِنْ ثَمَرَتِهَا فَيَقُولُ: وَ عَهْدُكَ وَ ذِمَّتُكَ، لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا قَالَ: فَيَرَى الثَّالِثَةَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ اسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَ أَكُلْ مِنْ ثَمَرَتِهَا قَالَ: وَ عَهْدُكَ وَ ذِمَّتُكَ، لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا قَالَ: فَيَرَى سَوَادَ النَّاسِ وَ يَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ فَيَقُولُ: رَبِّ ادْخِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَ رَجُلٌ آخَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَ مِثْلَهَا مَعَهَا، وَ قَالَ الْآخَرُ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۲۵)

(۷۵) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: لوگ پل صراط پر لائے جائیں گے، جبکہ پل صراط میں کپکپی اور آنکڑے اور سلاخیں ہوں گی جن سے لوگوں کو اچک لے گی۔ فرمایا: کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، دوسرے ہوا کی رفتار سے، کچھ دوسرے تیز رفتار تازی گھوڑے کے مانند، کچھ دوڑتے ہوئے۔ کچھ پیدل چل کر، کچھ گھٹنوں کے بل کچھ گرتے پڑتے۔

جہاں تک تعلق ہے دوزخی کا تو وہ نہ تو اس میں مریں گے نہ ہی زندگی پائیں گے اور عام لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گرفتاری ہوگی اور آگ ان کو جلا دے گی، وہ کونکہ کے مانند ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا تو جماعت کی جماعت جلی بھنی ہوں گی، ان سب کو ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ تازہ دم ہو جائیں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ کے بعد اُگتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے صباء دیکھا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: دوزخ پر تین درخت ہیں، اور ایک شخص کو دوزخ سے نکالا جائے گا، جبکہ وہ اس کے کنارہ پر ہوگا، وہ عرض کرے گا: میرے رب میری شکل و صورت کو دوزخ کی جانب سے پلٹ دے، پھیر دے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو وعدہ کر اور ذمہ داری قبول کر کہ اس کے بعد پھر دوسرا سوال نہ کرے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایک درخت کو دیکھے گا تو عرض کرے گا: اے میرے رب مجھ کو اس درخت کے قریب کر دیں کہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا، اور اس کے پھل سے کھاؤں گا، آپ ﷺ نے فرمایا، حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو وعدہ کر اور ذمہ داری قبول کر کہ اس کے بعد پھر دوسرا سوال نہیں کرے گا، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایک دوسرا درخت پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت دیکھے گا، اب وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت سے اس خوبصورت درخت کی طرف منتقل کر دے کہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا اور اس کا پھل کھاؤں گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو وعدہ کر اور ذمہ داری قبول کر کہ پھر اس کے بعد دوسرا سوال نہ کرے گا۔ وہ

اسی درمیان ایک تیسرا درخت دیکھے گا، تو عرض کرے گا: میرے رب اب اس درخت سے مجھے اس تیسرے درخت کے پاس منتقل کر دے، تاکہ میں اس کے سایہ میں رہائش رکھوں گا اور اس کا پھل کھاؤں گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: تو وعدہ کر اور ذمہ داری قبول کر، پھر دوسرا سوال نہ کرے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھے گا اور ان کی آوازیں سنے گا، تو عرض کرے گا: میرے رب مجھ کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ ابوسعید خدریؓ اور ایک دوسرے صحابیؓ میں اختلاف ہو گیا کہ، جب وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس کو دنیا اور اس کے برابر اضافہ کے ساتھ دیا جائے گا۔ جبکہ دوسرے صحابیؓ نے فرمایا: جب وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو دنیا اور اس کے دس گنا زیادہ اور بھی ساتھ ساتھ دیا جائے گا۔ (خرجہ احمد - ۲۵/۳)

سب سے زیادہ جہنم میں کس کو حسرت ہوگی؟

(۷۵۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ”آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلَانِ يَقُولُ اللَّهُ لِأَحَدِهِمَا، يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَدْتُ لِهَذَا الْيَوْمِ؟ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا؟ أَوْ رَجَوْتَنِي فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيُؤَمَّرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَهُوَ أَشَدُّ أَهْلَ النَّارِ حَسْرَةً وَيَقُولُ لِلْآخِرِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَدْتُ لِهَذَا الْيَوْمِ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا أَوْ رَجَوْتَنِي فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَنِي فِيهَا أَبَدًا فُتَرَفَّعَ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَقْرَنِي تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَاسْتَظَلَّ بِظِلِّهَا وَآكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا وَاشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا فَيُذِنُ مِنْهَا ثُمَّ تَرَفَّعَ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى وَاعْتَدَّقَ مَاءً فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّي! هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا أَقْرَنِي تَحْتَهَا فَاسْتَظَلَّ بِظِلِّهَا، وَآكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا، وَاشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تَعْهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّي! هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقْرَهُ تَحْتَهَا وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا ثُمَّ تَرَفَّعَ لَهُ شَجَرَةٌ

عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ وَ أَغْدِقْ مَاءً اَفَيَقُولُ اَيُّ رَبِّي! لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَاَقْرِنِي تَحْتَهَا فَاسْتَظِلْ بِظِلِّهَا وَ أَكُلْ مِنْ ثَمَرِهَا وَ أَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ: اِبْنُ آدَمَ! اَلَمْ تَعَاهِدْنِي اَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ اَيُّ رَبِّي! هَذِهِ لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقْرُءُ تَحْتَهَا وَ يُعَاهِدُهُ اَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا فَيَسْمَعُ اَصْوَاتَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَتِمَّا لَكَ فَيَقُولُ اَيُّ رَبِّي! اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: سَلْ وَ تَمَنِّ وَ يُلْقِنُهُ اللّٰهُ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَسْأَلُ وَ يَتَمَنَّى مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: اِبْنُ آدَمَ! لَكَ مَا سَأَلْتَ. قَالَ اَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: وَ مِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ: وَ عَشْرَةُ اَمْثَالِهِ مَعَهُ. ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتُ وَ اَحَدُثْ بِمَا سَمِعْتُ.

[ضعيف] (أخرجه أحمد في المسند، ج: ٣، ص: ٧٠)

(۷۵۲) ترجمہ: ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری دو شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا ان میں سے ایک سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدمؑ کے بیٹے تو نے آج کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کیا تو نے کبھی پہلے نیکی کی تھی، یا تو نے مجھ سے امید رحمت رکھی تھی۔ وہ عرض کرے گا: بالکل ہی نہیں یارب!، حکم ہوگا: اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس شخص کو سب سے زیادہ جہنم میں حسرت ہوگی، اور دوسرے سے ارشاد فرمائیں گے: اے آدمؑ کے بیٹے تو نے آج کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی تھی۔ کیا تو نے پہلے سے نیکی کر رکھی ہے۔ یا مجھ سے اچھی امید وابستہ کر رکھی تھی (ارحم الراحمین سے حتمی و یقینی طور پر مغفرت کی امیدیں رکھنا یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ حضرت محمد ﷺ دعاء مانگتے تھے، اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَ رَحْمَتُكَ اَرْجَىٰ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي) وہ بندہ عرض کرے گا: ہاں یارب جس وقت آپ نے جہنم سے ہم کو نکالا اسی وقت امید بندھ گئی تھی کہ دوبارہ کبھی آپ ہم کو جہنم میں واپس نہیں بھیجیں گے، اسی درمیان اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا، وہ بندہ عرض کرے گا: یارب اس

درخت کے نیچے مجھ کو ٹھہرا دیجیے۔ میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا، اور اس کے پھل سے کھالوں گا اور اس کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کر لوں گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدمؑ کے بیٹے! پکا وعدہ کرو، پس اس سے خوب مضبوط عہد لیں گے کہ دوسرا سوال وہ نہیں کرے گا، لہذا اس عہد و پیمان کے بعد اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے، پھر ایک درخت پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ظاہر ہوگا، جس کا پانی پہلے درخت کے پانی سے زیادہ ٹھنڈا و میٹھا ہوگا، وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب اس کے نیچے کر دیجیے۔ میں اب دوسرا سوال نہ کروں گا، اس کے نیچے ٹھہرا دیں تو میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا اور اس کے پھل سے کھاؤں گا، اور اس کے پانی سے پیوں گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے: اے ابن آدمؑ! کیا تو نے مجھ سے عہد نہ کیا تھا کہ تو دوبارہ مجھ سے دوسرا سوال نہ کرے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب بس یہ دیدیجیے اس کے بعد دوسرا سوال نہ کروں گا، حق تعالیٰ اس کو اس درخت کے نیچے ٹھہرا دیں گے اور اس سے عہد لیں گے کہ اس کے بعد پھر دوسرا سوال نہیں کرے گا۔ اسی درمیان ایک اور درخت پہلے دونوں درخت سے زیادہ خوبصورت جنت کے دروازہ پر ظاہر ہوگا جس کا پانی بھی زیادہ ٹھنڈا و میٹھا ہوگا اب وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب اس کے علاوہ اب سوال نہ کروں گا۔ اس درخت کے نیچے رہائش عطا کر دیجیے۔ تاکہ اس کے سایہ میں آرام کروں گا اور اس کے پھل سے کھاؤں گا اور اس کے پانی سے سیراب ہوں گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: ابن آدمؑ! کیا تو نے مجھ سے عہد نہ کیا تھا کہ مجھ سے دوسرا سوال نہ کرے گا، وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب بس یہ دیدے اس کے علاوہ پھر دوسرا سوال نہ کریں گا۔ حق تعالیٰ اس بندہ کو اس درخت کے سایہ میں ٹھہرا دیں گے اور اس سے وعدہ و عہد لیں گے کہ اس کے علاوہ پھر دوسرا سوال نہ کرے گا، یہاں آ کر وہ اہل جنت کی آواز سنے گا، پھر وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گا، اور طلب میں بیحد بے قابو ہو کر عرض کرے گا: میرے رب مجھے بس جنت ہی میں داخل کر دے۔ اس وقت حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: تو مانگ اور اپنی خواہش ظاہر کر اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے دل میں کیا

کیا مانگنا چاہیے جس کا اس کو علم بھی نہیں، القا کریں گے۔ اسی حساب سے وہ بندہ سوال کرے گا اور خواہشوں کو ظاہر کرے گا۔ الغرض تین دن کے بقدر وہ مسلسل سوال کرتا ہی رہے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدمؑ کے بیٹے! تو نے جو بھی مانگا وہ سب میں نے دے دیا۔ ابوسعید خدریؓ نے فرمایا: اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ساتھ ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: اس کے ساتھ دس گنا اور بھی۔ پھر ایک دوسرے سے کہا: ٹھیک ہے جو آپ نے سنا، بیان کیا اور جو میں نے سنا، وہ بیان کیا۔ (اخرجہ احمد فی المسند۔ ۷۰/۳)

کم درجہ جنتی کا مقام

(۷۵۳) ”سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ: مَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ. فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّي! كَيْفَ وَ قَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَ أَخَذُوا أَخْدَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكٍ مُلْكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّي فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّي فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهِ وَ لَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَ لَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّي. قَالَ: رَبِّ فَأَعْلَاهُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَ خَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَ لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٌ.“

قال: وَ مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

[صحیح] (اخرجہ مسلم ج ۱ ص ۱۷۶)

(۷۵۳) ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے سوال کیا کہ جنت میں کم درجہ جنتی کون ہوگا؟ ارشاد ہوا: کہ یہ ایسا شخص ہوگا جو سب سے اخیر میں جنت کے اندر داخل ہوگا، اس سے کہا جائے گا: کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ جب کہ لوگوں نے اپنا اپنا ٹھکانہ جنت میں لے لیا، اور

اپنے اپنے حصہ کی نعمتیں لے لیں، ارشاد ہوگا: اے بندہ! کیا تو اس سے راضی نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک و سلطنت کے برابر تجھ کو جنت مل جائے۔ وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں راضی ہوں، ارشاد ہوگا: تیرے لیے دنیا کے برابر اور اتنا اور، اتنا اور، اتنا اور، پانچویں بار وہ عرض کرے گا: رب العزت میں راضی ہوں، ارشاد ہوگا: یہ سب کے سب اور اس کے دس گنا اور بھی، اور تیرے لیے وہ سب بھی جس کی تم کو خواہش ہو اور تیری نگاہ کو جو ٹھنڈا کرے، وہ کہے گا: میں راضی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: جنت میں اعلیٰ درجہ میں کون ہوں گے؟ رب العزت نے فرمایا: جن کی ضیافت کے لیے میں جنت میں اپنے ہاتھ سے باغ لگاؤں گا، اور اس پر مہر لگا دی۔ جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر گزرا نہیں۔

سُبْحَانَ مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ ، سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْجَنَّةَ، لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ .

آخری درجہ کا جنتی

(۷۵۴) و للطبرانی عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ:

”قَدْ عَلِمْتُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهُ أَنْ يُزَحِرَ حَهْ عَنِ النَّارِ وَلَا يَسْأَلُ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ النَّارِ النَّارَ، بَقِيَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ: يَا رَبِّ! مَا لِي هَهُنَا؟ قَالَ: هَذَا مَا كُنْتَ تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ آدَمَ! قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَدَتْ لَهُ شَجَرَةٌ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ دَاخِلَةً فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ! أَذْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَاسْتَظِلُّ فِي ظِلِّهَا فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تَكُنْ تَسْأَلُنِي؟ قَالَ: يَا رَبِّ! أَيْنَ مِثْلِكَ فَمَا يَزَالُ يَرَى شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ شَيْءٍ، وَيَسْأَلُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: إِذْهَبْ فَلَكَ مَا سَعَتْ قَدَمَاكَ وَمَا رَأَتْ عَيْنَاكَ فَيَسْمَى حَتَّى يَكْدَّ أَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: هَذَا وَ هَذَا فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ فَيَرْضَى حَتَّى يَرَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ

أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: لَوْ أُذِنَ لِي لَأَدْخَلْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ طَعَامًا وَ شَرَابًا وَ كَسُوَّةً مِمَّا أَعْطَانِي اللَّهُ وَ لَا يَنْقُصُنِي ذَلِكَ شَيْئًا.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۴۴۲)

(۷۵۴) ترجمہ: عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں؛ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا، وہ حق تعالیٰ سے شروع میں سوال کرے گا کہ رب العالمین مجھ کو دوزخ سے بچالے، اور دخول جنت کا سوال نہیں کرے گا، جب فیصلہ و قضا کے بعد اہل جنت جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت تک یہ جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا رہیگا۔ پھر عرض کرے گا: رب العالمین میں اس طرح درمیان میں کب تک کھڑا رہوں گا؟ ارشاد ہوگا، اے آدم کے بیٹے! تو نے اسی کا سوال کیا تھا، وہ عرض کرے گا: ہاں یا رب صحیح ہے، اس درمیان میں ایک درخت جنت کے دروازے سے اس کو دکھائی دے گا جو ہوگا جنت کے اندر، وہ دیکھ کر عرض کرے گا: رب العالمین مجھ کو اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کے پھلوں کو کھاؤں اور اس کے سایہ میں رہاؤں رکھوں؟ ارشاد ہوگا: اے آدم کے بیٹے اگر میں تیرے سوال کو پورا کر دوں تو دوسری چیز کا سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین! آپ جیسی کریم و رحیم ذات کس کی ہے؟ اے اللہ آپ کی کوئی نظیر و مثیل جو دو عطا میں نہیں۔ اس طرح وہ ایک سے ایک اچھی چیزوں کو دیکھتا جائے گا اور حق تعالیٰ سے مسلسل مانگتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے: تو جنت میں جا اور تیرے قدم جہاں تک پہنچ سکیں اور جن جن چیزوں پر تیری نگاہ پڑ سکے وہ سب کی سب تیری ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ چلنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ تھک جائے گا تو ہاتھ سے اشارے کرے گا کہ مجھ کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو اس سے کہا جائے گا: جو جو تم نے مانگا ان سب کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اور بھی تم کو دیا گیا، پس وہ شخص راضی ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا اور وہ دیکھے گا بھی کہ تمام اہل جنت سے افضل و اعلیٰ بہت زیادہ چیزیں اس کے پاس موجود

ہیں۔ پھر وہ کہے گا: اگر مجھ کو اجازت دی جاتی تو ہر ہر جنتی کو میں کھانا پینا، لباس جو مجھ کو اللہ پاک نے عطاء کیا ہے دیتا۔ پھر بھی میری نعمتوں میں کمی نہ آتی۔

ادنیٰ درجہ کے جنتی سے اللہ پاک کا مکالمہ

(۷۵۵) و للطبرانی عن أبي أمامة رضی اللہ عنہ :

”آخِرُ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، رَجُلٌ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصِّرَاطِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ كَالْغُلَامِ يَضْرِبُهُ أَبُوهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ يَعْجِزُ عَنْهُ عَمَلُهُ أَنْ يَسْعَى فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! بَلِّغْ بِي الْجَنَّةَ وَنَجِّنِي مِنَ النَّارِ: فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي أَنْجِيْتُكَ مِنَ النَّارِ وَادْخَلْتُكَ الْجَنَّةَ، تَعْتَرِفْ لِي بِذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ؟ فَيَقُولُ الْعَبْدُ: نَعَمْ يَا رَبِّ! وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لئنُ نَجَّيْتَنِي مِنَ النَّارِ لَأُعْتَرِفَنَّ لَكَ بِذُنُوبِي وَخَطَايَايَ! فَيَجُوزُ الْجِسْرَ وَيَقُولُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ لئنُ اعْتَرَفْتُ لَهُ بِذُنُوبِي وَخَطَايَايَ لَيُرْدُنِي إِلَى النَّارِ! فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدُ اعْتَرَفْ لِي بِذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ اغْفِرْهَا لَكَ وَادْخُلْ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ الْعَبْدُ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَا أَذْنَبْتُ ذَنْبًا قَطُّ وَلَا أَخْطَأْتُ خَطِيئَةً قَطُّ! فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي إِنَّ لِي عَلَيْكَ بَيْنَةً فَيَلْتَفِتُ الْعَبْدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى أَحَدًا مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! ارْنِي بَيْنَتَكَ! فَيَسْتَنْطِقُ اللَّهُ تَعَالَى جِلْدَهُ بِالْمُحَقَّرَاتِ، فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ الْعَبْدُ يَقُولُ: يَا رَبِّ عِنْدِي وَعِزَّتِكَ — الْعِظَائِمُ الْمُضْمَرَاتُ! فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي أَنَا أَعْرِفُ بِهَا مِنْكَ اعْتَرَفْ لِي بِهَا اغْفِرْهَا لَكَ وَادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَيَعْتَرِفُ الْعَبْدُ بِذُنُوبِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فَكَيْفَ بِالَّذِي فَوْقَهُ.“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۴۳۱]

(۷۵۵) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آخری شخص جو جنت میں

داخل ہوگا پل صراط کی پشت پر پیٹ کے بل پلٹے کھائے گا، جیسے کہ وہ لڑکا جس کو اس کا باپ

مار رہا ہو اور وہ بھاگ رہا ہو (کہ زمین پر پیٹ کے بل گرتا ہے، پھر بھاگتا ہے) وہ اس بات سے تو عاجز ہوگا کہ وہاں اب کوئی اعمال صالحہ کی سعی و کوشش کر سکے۔ تو عرض کرے گا: پروردگارِ عالم مجھ کو جنت میں پہنچا دیجئے اور نارِ جہنم سے نجات دے دیجیے۔ اس کے دل میں اللہ پاک القاء کریں گے کہ: میرے بندے اگر میں تم کو جہنم سے نجات دے دوں اور جنت میں داخل کر دوں تو کیا تو میرے سامنے گناہ کا اعتراف و اقرار کرے گا اور اپنی خطا کو تسلیم کرے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا: ہاں یا رب تیری عزت و جلال کی قسم! اگر تو مجھ کو نارِ جہنم سے نجات دے دے گا تو میں تیرے سامنے اپنے گناہ و خطا کا اعتراف کر لوں گا۔ پھر فوراً ہی وہ پل صراط کو پار کر لے گا۔ پار ہوتے ہی اس بندہ کے دل میں خیال آئے گا، دل ہی دل میں سوچے گا کہ اگر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو پھر جہنم میں لوٹا دیا جاؤں گا، اب پھر اللہ پاک اس کے دل میں القاء کریں گے میرے بندے تو میرے سامنے اپنے گناہ و خطا کا اعتراف کر، تو میں تیری مغفرت کر دوں گا، اور تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ تیری عزت و جلال کی قسم! میں نے تو کبھی بھی کوئی ایک گناہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی کوئی خطا کی، اب پھر اللہ پاک اس بندہ کے دل میں القاء کریں گے، میرے بندے اس پر میرے پاس ثبوت و پینہ موجود ہے جو تیرے خلاف گواہی دیں گے، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، کہ کوئی بھی نہیں جو اس کے دنیا میں کیے اعمال پر گواہی دے، تو وہ عرض کرے گا: پروردگارِ عالم مجھ کو دکھلا دے کون ہے؟ جو میرے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ پھر فوراً ہی اس کے اعضاءِ جسم اس کے گناہ و معاصی کی گواہی کے سلسلہ میں بول پڑیں گے، جس کو وہ بندہ دیکھ کر عرض کرے گا: پروردگارِ عالم تیری عزت کی قسم میرے پاس ایک بہت ہی عظیم پوشیدہ چیز ہے (مراد اس سے وہی اللہ پاک کے سامنے معاصی کا اعتراف کر لینا ہے، جس پر وعدہ ہو چکا تھا مغفرت اور دخولِ جنت کا) پس اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء فرمائیں گے، میرے بندے! میں اس پوشیدہ چیز کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، وہ یہ کہ تو اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لے میں تیری مغفرت

کردوں گا اور تجھے جنت میں داخل کروں گا، پھر وہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ حال سب سے ادنیٰ درجہ کے جنتی کا ہوگا، پھر اعلیٰ درجہ والوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرا۔

حق تعالیٰ گناہوں کے بقدر نیکیاں دیں گے پھر بندہ بڑے گناہوں کو یاد کریں گے

(۷۵۶) عن أبي ذرٍّ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ: أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعَرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيَقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا، وَ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعَرَضَ عَلَيْهِ فَيَقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانٌ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا.

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۱۷۷)

(۷۵۶) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

میں خوب اچھی طرح اس آخری شخص جنتی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہوگا اور اس آخری شخص کو بھی جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور ارشاد ہوگا: اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں اور اس کے بڑے گناہوں کو اس سے چھپایا جائے۔ لہذا فرشتے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے سامنے ظاہر کریں گے اور اس شخص سے کہا جائے گا: کہ فلاں دن تم نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ بندہ عرض کرے گا: ہاں کیے تھے۔

ممکن ہی نہیں کہ وہ کیے ہوئے گناہوں کا انکار کرے جبکہ وہ دل ہی دل میں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے خائف و ڈر بھی رہا ہوگا کہ اس کے سامنے ظاہر نہ کیے جائیں۔ اب اسے کہا جائے گا: اچھا تیرے لیے ہر گناہ و معاصی کی جگہ ایک نیکی کے دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ انعام و اکرام دیکھ کر وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب میں نے بہت سارے مختلف گناہ کیے ہیں جس کو یہاں نہیں دیکھتا ہوں (اس بندہ کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے بہت سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جس کو نہیں دیکھ رہا ہوں)۔

راوی کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا وہ ہنسے، یہاں تک کہ ان کے داڑھ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ (اخرجہ مسلم ۱/۱۷۷، الاتحاف ۵۲۲، ۵۲۳)

صغیرہ پر نیکی ملی تو کبیرہ کی تلاش شروع ہو گئی

حق جل مجدہ کی ذات تصور سے بالاتر مہربان ہے، بس بندہ اپنا رشتہ اللہ سے نہ توڑے یعنی کفر و شرک نہ کرے، اور حتی المقدور، بساط بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع و انابت اختیار کر لے، معافی تلافی کے ذریعہ معاملہ صاف و ستھرا کر لے، آخرت کے لیے نہ چھوڑے۔

قیامت میں رب العزت ایک ایسے شخص کو لائیں گے جس کے چھوٹے بڑے سبھی گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہوگا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرو، اور خطرناک بڑے گناہوں کو چھپا کر رکھو، الغرض تمام سیئات و معاصی صغیرہ کا فرشتے اقرار کرالیں گے، بندہ اقرار کر لے گا اور دل ہی دل میں سنگین کبیرہ گناہوں کی بنا پر خائف و ترساں ہوگا، رحمت حق متوجہ ہوگی کہ ہر صغیرہ گناہوں کی جگہ اس کو نیکی دیدو، یہ سنتے ہی اس کو صبر نہ آئے گا اور فوراً بول پڑے گا، رب العزت میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، ابھی تو بڑے گناہوں سے لرزاں و ترساں تھا، خائف و ہراساں تھا، اب جب رحمت الہی کی داد و دہش دیکھی تو صبر نہ ہوا، اور خود ہی بارگاہ رحم و کرم کی جود و عطاء دیکھ کر حضور حق میں

اپنے بڑے گناہوں کی عدم موجودگی کا شکوہ کر رہا ہے۔ اہل توحید مسلمانوں کا اللہ کتنا مہربان ہے، جو حسنات کے ساتھ سینات پر بھی بندے کو آخرت میں مغفرت کے ساتھ رحمت کی داد و دھش کا معاملہ کرے گا۔ اور اپنی عظیم قدرت و قوت کا ظہور فرما کر رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَضَبِي کا جلوہ دکھلائے گا۔ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ وَ بِالرَّسُولِ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ﷺ

رسول اللہ ﷺ نے حدیث جب بیان کی تو آپ کو ہنسی آ گئی۔

خواہشات و تمنائوں سے دو گنی جنت

(۷۵۷) أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى: فَيَقُولَ لَهُ: هَلْ تَمَنَيْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولَ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.“ [صحيح] (أخرجہ مسلم ج ۱ ص ۱۶۷)

(۷۵۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں ایک کمتر ٹھکانہ جنتی والے سے کہا جائے گا: خواہش ظاہر کرو وہ اپنی خواہشات و آرزوؤں کو ظاہر کرے گا۔ حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا: کیا تو نے اپنی تمام تمنائیں، آرزوئیں پوری کر لیں؟ وہ عرض کرے گا: ہاں، پوری کر لیں۔ حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: تیرے لیے جو تو نے تمنائیں اور آرزوئیں کیں، وہ سب کی سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی۔

(أخرجہ مسلم ۱/۱۶۷)

آخری جنتی کا ترش رو ہونا

(۷۵۸) للطبرانی فی الکبیر من حدیث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ابن مسعود یقول:

”إِنَّ مِنْ آخِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلًا مَرَّ بِهِ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ لَهُ: قُمْ

فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَابِسًا فَقَالَ: وَهَلْ أَبْقَيْتَ لِي شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ لَكَ مِثْلُ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ.

[حسن] (أخرجه الطبرانی فی الکبیر ج ۹/۹۱۸۹)

(۷۵۸) ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بے شک ایک آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کے پاس سے حق جل مجدہ گزریں گے تو اس سے فرمائیں گے: کھڑا ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی جنت میں چلا جا۔ یہ سن کر وہ منہ بگاڑ لے گا (اس کو گویا یہ ناگوار ہوگا) سبحان اللہ بحمدہ۔ کہ محض جنت کا داخلہ ملا ہے، اس سے اور زیادہ خوب وسیع ترین جنت نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: کیا تیری کوئی چیز میرے ذمہ باقی رہ گئی ہے کہ تو منہ بگاڑے ہو یا اور ترش رو بنا ہوا ہے؟ وہ بندہ کہے گا: ہاں۔ اللہ فرمائیں گے: جا تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جس پر سورج طلوع وغروب ہوتا تھا۔ یعنی دنیا کے برابر تیری جنت ہے۔ (اخرجه الطبرانی فی الکبیر ج ۹/۹۱۸۹)

بتاریخ ۲۱/رجب المرجب ۱۴۳۰ھ مطابق ۱۴/جولائی ۲۰۰۹ء بوقت ۱۲ بجے شب یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ یا اللہ اپنے فضل سے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کر لے، آمین یا سمیع الدعاء!

بتاریخ ۷/رجب المرجب ۱۴۳۲ھ مطابق ۸/جولائی ۲۰۱۱ء شب جمعہ بوقت سواتین بجے شب بفضل ربی عوامی فائدہ مکمل ہوا۔ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حُسْنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِرًا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ صَلَّ اللَّهُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. انک قریب مجیب!

العبد محمد ثمین اشرف قاسمی

کِتَابُ الْبِرِّ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ

احسان اور صلہ رحمی کا بیان

بَابُ أَحَادِيثٍ فِي الْحَبِّ عَلَى صَلَةِ الْأَرْحَامِ

باب: صلہ رحمی کی اہمیت

(۷۵۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ! قَالَتْ هَذَا مُقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَذَاكَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

(سورة محمد: ۲۲)

[صحيح] (أخرجه البخاری ج ۶ ص ۱۰۷)

صلہ رحمی و قرابت داری کا مکالمہ ارحم الراحمین سے

(۷۵۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: نبی ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمادیا تو قرابت داری نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھام لیا۔ ارشاد ربّانی ہوا کہ کیا چاہتی ہو؟ قرابت نے عرض کیا: باری تعالیٰ قطع رحمی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، یعنی رشتہ توڑنے سے، حق جل مجدہ نے فرمایا: ”ہاں“ کیا تو اس سے راضی نہیں ہوگی کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھ کو جوڑے قرابت کا خیال رکھے، اور اس شخص کو اپنی رحمت سے دور رکھوں گا جو رشتہ و قرابت کو توڑے، بے تعلق ہو جائے، قرابت نے عرض کیا: میں راضی ہوں یا رب، ارشاد ہوا: واپس جا یہ فیصلہ ہو چکا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا: اگر چاہو تو قرآن پاک کی آیت ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ (سورہ محمد: ۲۲) پڑھو، سوا اگر تم کنارہ کش رہو تو آیاتم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔

صلہ رحمی و قرابت کی فضیلت

رَحْم، قرابت و رشتہ داری کو حق جل مجدہ کے اسم رَحْمٰن سے خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ لفظ رَحْمٰن ہی تمام رحمت دارین کا سرچشمہ ہے اور رَحْم قرابت کو اسی نسبت خصوصی کی وجہ سے اس کا نام رَحْم رکھا گیا ہے، اور اس کی اہمیت شریعت میں اتنی ہے کہ جو اس لفظ رَحْم: قرابت؛ سے مناسبت پیدا کرے گا، گویا اس نے اصل منبع و سرچشمہ الرَحْمٰن سے نسبت رحمت حاصل کر لی اور جس کو یہ نسبت میسر آگئی اس کو اپنی رحمت سے وابستہ کر لے گا، یعنی ارحم الراحمین اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ اور جو رَحْم: قرابت؛ سے بے تعلق ہوگا، رَحْم قرابت کی نگہداشت سے جدائی رحمان عزوجل سے جدائی ہے اور رَحْم قرابت کی نگہداشت رَحْمٰن کی رحمت سے لطف اندوز ہونا ہے، اس اہمیت کو حدیث میں، وَ شَقَّقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اِسْمِيْ کے خوبصورت الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ قرابت اور ناتہ رشتہ کی اہمیت کا لحاظ و خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

رَحْم، رحمت سے نکلا ہے، مراد قرابت و رشتہ داری ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ رَحْم قرابت کھڑی ہوگئی۔ محدثین کے نزدیک اس کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ ممکن ہے حق جل مجدہ نے اس کو مجسم بنا کر، مشکل کر کے، جسم عطا کر دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ حق جل مجدہ کے حکم سے فرشتے نے کھڑے ہو کر ترجمانی کی ہو، اور بواسطہ فرشتہ یہ بات کہی گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے یہ بات و کلام اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو اور بطور تمثیل و تشبیہ بات بیان کی گئی ہو۔ واللہ اعلم

قرابت کی عظمت اور رحمت کی فیاضی

حاصل یہ ہے کہ قرابت و رشتہ داری، جس کو حدیث میں رَحْم سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جس کے لیے قیام کرنا، پناہ مانگنا، جوڑنا، توڑنا، کاٹنا، مختلف تعبیرات کے

ذریعہ اس کی اہمیت و عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ رحم قرابت گویا ایک ہستی ہے یا ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو حق جل مجدہ کی بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہو اور اس طرح کھڑا ہو کہ لنگی و ازار کے باندھنے کی جگہ ہاتھ رکھ کر پناہ و امان چاہتا ہو اور اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ (یہ عرب کے ایک خاص عادت و حالت کی طرف اشارہ ہے کہ پناہ و امان طلب کرنے والا، جس سے پناہ چاہتا ہو اس کو اپنی انتہائی بے بسی و بے کسی کے ساتھ متوجہ کر کے اس کی امان و پناہ میں آنا چاہتا ہے وہی اسلوب و تعبیر یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم) یعنی قرابت ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو بارگاہ رب العزت میں نیاز مند نہ کھڑا ہو اور حق جل مجدہ کی عظمت و قدرت کا دامن تھام کر رحمت کا دامن پکڑ کر پناہ و امان کا طلب گار ہو۔ ظاہری بات ہے رحمت جوش میں آئی اور قرابت کو دامن رحمت میں پناہ مل گئی۔ اس سے رشتہ داری و قرابت کی فضیلت و اہمیت ثابت ہوئی اور قطع رحمی اور بے تعلقی کی مذمت خوب واضح ہو گئی۔ اس لیے رحم قرابت کا خیال رکھنا ضروری ہے اور قطع رحمی کے وبال سے بچنا ضروری ہے۔

آیت کا مفہوم و معنی

روایت کے آخر میں جو آیت آئی ہے

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے حکومت مل جانا، حضرت کا ترجمہ ہے:

پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں۔ فوائد میں حضرت عثمانؓ لکھتے ہیں:

یعنی حکومت و اقتدار کے نشے میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے، دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ جاہ و جلال کی کشمکش اور غرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں جن کا آخری نتیجہ ہوتا ہے کہ عام فتنہ و فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔ بعض لوگوں نے تو لٹی کو اعراض کے معنی میں لیا ہے، جس کا مطلب ہوا، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر ہے دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں

ہوسکتا اور جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ فساد و بد امنی اور حق ناشناسی کا دور دورہ ہوگا۔ (فوائد عثمانی)

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کر آئے گی، جو خرابیاں و فساد اس وقت تھے اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر ناتے رشتے قطع ہو جاتے تھے وہی سب جاہلیت کی باتیں پھر عود کروا پس آجائیں گی۔ پھر خامیاں ہی رہ جائیں گی، خوبیاں رخصت ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم!

صلہ رحمی کی سخت تاکید

صاحب معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور لفظ ارحام رحم کی جمع ہے جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے۔ چونکہ عام رشتوں قرابتوں کی بنیاد وہیں سے چلتی ہے اس لیے محاورات میں رحم بمعنی قرابت اور رشتہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ذوی الارحام اور ارحام کا لفظ کن کن قرابتوں پر حاوی ہے۔ اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے دو اصحاب سے اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے اور جو رشتہ قرابت قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دیں گے جس سے معلوم ہوا کہ اقرباء اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کا تاکید حکم ہے۔ حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ، ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی، ابن کثیر) اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ احادیث صحیحہ

میں یہ بھی ہے کہ قرابت کے حق کے معاملہ میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہیے، صحیح بخاری میں ہے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمَكَانِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَهَا يَعْنِي وَهُوَ شَخْصٌ صِلَهُ رَحْمِي كَرْنِ وَالْأَنَّهُمْ جَوْصَرَفْ بَرَابَرِ كَابْدَلْ دَے بَلْكَ صِلَهُ رَحْمِي كَرْنِ وَالْأَنَّهُ هَے كَے جَبْ دُوسَرِي طَرَفْ قَطْعْ تَعْلُقْ كَا مَعَامَلَهْ كِيَا جَاَے تُو يَهْ مَلَانِ جُوَرْنِ كَا كَامْ كَرْے، اُور اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَعْنِي اَيْسَے آدَمِي جُوَزَمِيْنِ مِيْنِ فُسَادِ پَهِيْلَايْنِ اُور رَشْتُوں قَرَابَتُوں كُو قَطْعْ كَرِيں اِن پَر اللہ تَعَالٰی نَے لَعْنَتْ فَرْمَايَے هَے۔ يَعْنِي اِن كُو اِنِّي رَحْمَتْ سَے دُور كَر دِيَا هَے۔ (معارف القرآن ۸/۴۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب زبانی دعوے بڑھ جائیں عمل گھٹ جائیں، زبانی میل جول ہو دلی بغض و عداوت ہو، رشتہ دار سے بدسلوکی کرے، اس وقت ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت ہوتی ہے، اور ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں۔ (ابن کثیر۔ مگدستہ ۶/۹۵۶)

تجربہ و مشاہدہ

آج باہمی و خاندانی کشیدگی و مخالفت کا بیشتر سبب قطع رحمی اور نفس پرستی ہے۔ شاید و باید کوئی خاندان اللہ والا ہوگا جہاں یہ آگ نہ لگی ہو، بھائی بہن میں نفرت و عداوت، خالہ پھوپھی سے ترکِ تعلق چچا بھتیجا کی جنگ الغرض ہوئی پرستی اور نفسانی خواہشات نے اللہ و رسول کے قانون کو تو معاشرہ سے اٹھا ہی دیا۔ اگر اپنے حقوق کی ادائیگی میں انسان کوتاہی نہ کرے اور حقوق وصول کرنے کی لالچ و حرص کا ایثار کرے تو تمام جھگڑے مٹ جائیں۔ مگر اس مادی دور پر فتن میں اب تو ناتے رشتے کٹتے نظر آ رہے ہیں اور افسوس یہ کہ اس گناہ پر احساسِ ندامت بھی نہ رہا جبکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ قرآن مجید نے قطعیت رحم پر لعنت بھیجی ہے، مگر اس طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں رہا نہ ہی اللہ و رسول کا خوف رہا، اللہ تعالیٰ ہماری تمام لعنت و پھٹکار والے اعمال و افعال سے حفاظت فرما کر رحمت و برکت والے اعمال کی توفیق بخشے۔

یارب یارب میری فریاد سن لے

(۷۶۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

”إِنَّ الرَّحِمَ مُشْجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي ظَلِمْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي أُسِيءُ إِلَيْكَ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۱۹ / ۹۸۷۱)

(۷۶۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بے شک رحم، قرابت و رشتہ داری رحمٰن سے جڑی ہوئی ہے (قیامت کے دن) کہے گی: اے میرے رب! مجھے دھتکا را گیا، مجھ سے تعلقات کو توڑا گیا، یارب! مجھ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، یارب! میرے ساتھ بہت ہی برا کیا گیا، نا انصافی کا معاملہ و برتاؤ کیا گیا، یا رب! یارب! میری فریاد سن لے، تو رشتہ داری کو حق تعالیٰ جواب دیں گے اور فرمائیں گے، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ آج میں اس شخص کو اپنی رحمت سے نواز دوں گا جس نے تیرا خیال کیا تھا، اور اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا جس نے تجھ پر ظلم و ستم ڈھایا اور تعلق توڑا۔ (اخرجه احمد ج ۱۹ / ۹۸۷۱، الاتحاف ص ۴۳۴)

قرابت رحمٰن سے جڑی ہوئی ہے

(۷۶۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ.“ [صحیح] (اخرجه البخاری فی صحیحہ ج ۸ ص ۷)

(۷۶۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بے شک رحم، قرابت و رشتہ داری رحمٰن سے ملی ہوئی ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: جو تجھ سے جڑے گا ملے گا میں بھی اس سے رحمت کے ساتھ ملوں گا اور جو تجھ سے بے تعلق

ہوگا، میں بھی اپنی رحمت اس سے جدا رکھوں گا۔ (اخرجہ البخاری ۷۸/۷)

میں رحمٰن ہوں یہ قرابت داری ہے

(۷۶۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحْمُ، شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، مَنْ يَصِلُهَا أَصْلُهُ، وَ مَنْ يَقْطَعُهَا أَقْطَعُهُ فَأَبْتُهُ.“ [صحيح (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۴۹۸)]

(۷۶۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

میں رحمٰن ہوں اور یہ رحم، قرابت و رشتہ داری ہے اور رحم کو رحمٰن سے نکالا جو ذوی الارحام سے ملے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملا لوں گا اور جو ذوی الارحام سے تعلق توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے بالکل ہی الگ کر دوں گا۔ (اخرجہ احمد ۲/۴۹۸)

رحمٰن سے لپٹی ہوئی شے

(۷۶۳) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال:

”الرَّحِمُ شُجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ، وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.“

[صحيح] (أخرجه البخاری، ج: ۸، ص: ۷)

(۷۶۳) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق تعالیٰ نے فرمایا: رحم قرابت مجھ سے لپٹی ہوئی ہے، جو قرابت کو جوڑے گا میں اس کو اپنی ذات حق سے ملاؤں گا اور جو قرابت کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔ (اخرجہ البخاری ۷۸/۷، الاتحاف ۳۹)

رحمٰن کی صفت اور رحمت کے مستحق لوگ

قرابت و رشتہ داری کا مقام عند اللہ بہت ہی اونچا اور اہم ہے؛ کیونکہ لفظ ”رَحِمٌ“ حق جل مجدہ کے عظیم نام رحمٰن سے مشتق ہے، لہذا جو شخص بھی قرابت و رشتہ داری کا خیال

رکھے تو گویا کہ اس نے حق جل مجدہ کے نام، رحمٰن سے مناسبت تام پیدا کر لی ہے جب کہ اصول ہے کہ ہر فرع اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، لہٰذا یہ فرع (یعنی صفت رحمت اہل قرابت) اپنی اصل کی طرف لوٹے گی اور اس کی اصل ”الرحمن“ ہے اور قیامت میں یہی رحمت عرش الہی پر ”ورحمتی سبقت علی غضبی“ اور کبھی ”رحمتی وسعت کل شیء“ بن کر ظہور پذیر ہوگی، اس لیے صفات رحمٰن کی صفت رحمت سے متصف لوگ بھی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے۔ واللہ اعلم!

رشتہ داری نے تم کو جوڑ دیا

(۷۶۴) عن ابراہیم بن عبد اللہ بن قارظ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتک رحم، إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي، فَمَنْ يَصِلْهَا أَصِلُّهُ، وَمَنْ يَقْطَعْهَا أَقْطَعُهَا فَأَبْتُهُ، أَوْ قَالَ: مَنْ يَبْتُهَا أَبْتُهُ.“
[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۳ / ۱۶۵۹)

(۷۶۴) ترجمہ: ابراہیم بن عبد اللہ بن قارظ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے جب کہ وہ مریض تھے، تو عبد الرحمن نے ان سے کہا: رشتہ داری نے تم کو جوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ: میں رحمٰن ہوں میں نے ہی رحم کو پیدا کیا اور رحم کو رحمٰن سے نکالا، جو ذوی الارحام سے ملے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کروں گا، علیحدہ کر دوں گا، محروم رکھوں گا۔

میں نے ہی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے

(۷۶۵) قال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”قَالَ اللَّهُ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ“

اِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَ مَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ۔“

[صحیح] (أخرجه الترمذی ج ۴/۱۹۰۷)

(۷۶۵) ترجمہ: عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے

ہوئے سنا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے اور رحم و قرابت کو رحمن سے نکالا ہے، جو ذوی الارحام سے ملے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔

(اخرجه الترمذی ج ۴/۱۹۰۷)

میں اللہ و رحمن ہوں

(۷۶۶) قال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول:

”يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَ شَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ۔“

[صحیح] (أخرجه الحمیدی فی مسنده ج ۱/۶۵۸)

(۷۶۶) ترجمہ: حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے فرمایا: میں نے نبی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں اللہ ہوں، اور میں رحمن (نہایت مہربان) ہوں، رحم (ناتہ رشتہ) کو میں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے ناتہ رشتہ کو اپنے نام سے نکال کر نام دیا ہے۔ یعنی الرحمن سے الرحم بنا ہے؛ لہذا جو ناتہ رشتہ کو جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا اور جو رشتہ کو توڑے گا، کاٹے گا، میں اس کو اپنے سے توڑوں گا کاٹوں گا۔

(اخرجه الحمیدی فی مسنده ج ۱/۶۵۸)

(۷۶۷) قال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَهَا

مِنْ اِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.“

[صحیح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ١٥٨)

(٤٦٤) ترجمہ: حضرت عبدالرحمنؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا

ہے فرمایا: حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں اللہ ہوں اور میں رحمٰن ہوں، میں نے رحم، قرابت، رشتہ کو پیدا کیا ہے اور رحم یعنی رشتہ کو اپنے نام رحمٰن سے نکال کر نام دیا ہے۔ یعنی الرحمٰن سے الرحم بنایا ہے، تو جو ناتے رشتے کو توڑے گا میں اس کو اپنے سے کاٹوں گا، علیحدہ کر دوں گا۔ (اخرجه الحاكم ١٥٨/٢)

رحمن نے رحم کو اپنے نام سے نکالا ہے

(٧٦٨) عن عبدالرحمن بن عوف انه سمع رسول الله ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَ شَقَقْتُ لَهَا مِنْ

اِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَ مَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ٨/١٠٧)

(٤٦٨) ترجمہ: عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو

کہتے ہوئے سنا ہے:

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میں رحمٰن ہوں، میں نے ہی رحم، ناتہ رشتہ کو پیدا کیا اور رحم کا نام میں نے اپنے نام رحمٰن سے رکھا ہے۔ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑوں گا اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو بالکل ہی اپنے سے کاٹ دوں گا۔

(اخرجه احمد ١٦٨٠/٣ الاتحاف ٣٤)

قرابت و ناتہ رشتہ کا اللہ تعالیٰ سے خاص ربط و تعلق اور وہ

عرش سے جڑی ہوئی ہے

(٧٦٩) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:

”إِنَّ لِلرَّحِمِ حُجْنَةً مُتَمَسِّكَةً بِالْعَرْشِ، تَكَلِّمُ بِلِسَانٍ ذَلِكِ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ مَنْ

وَصَلَّنِي، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ،
وَإِنِّي شَقَقْتُ الرَّحِمَ مِنْ إِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ بَتَكَّهَا بَتَكَّتُهُ.“

[ضعیف] (أخرجه البزار كما في كشف الأستار ج ۲/ ۱۸۹۵)

(۷۶۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک رحم قرابت و رشتہ داری کا خاص تعلق ہے رحم سے، وہ عرشِ رحم سے جڑی ہوئی ہے، رشتہ داری نے رحم سیفصیح زبان سے باتیں کیں: کہ اے اللہ! آپ اپنی ذات سے ملا لیں اس کو جو مجھ سے ملے، اور کاٹ دیں اس کو جو مجھ سے کٹے۔ جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا: میں رحم ہوں، رحیم ہوں، میں نے رحم کا نام اپنے نام رحم سے نکالا ہے، جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا اور جو تجھ سے رشتہ توڑے گا میں اس کو اپنے سے الگ کر دوں گا۔ (کشف الاستار ج ۲/ ۱۸۹۵)

قرابت و رشتہ داری کے حقوق

(۷۷۰) عن جریر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
”إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ: إِنِّي أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ أَسْمَائِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.“

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲/ ۲۴۹۶)

(۷۷۰) ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے ام الکتاب میں زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل یہ بات لکھ دی تھی کہ میں رحم ہوں اور میں نے رحم، قرابت و رشتہ داری کو اپنے نام رحم و رحیم سے نکالا ہے، جو رحم، قرابت و رشتہ داری کو جوڑے گا، میں رحم و رحیم اس کو اپنے سے ملاؤں گا اور جو رحم، قرابت و رشتہ داری کو قطع کرے گا، توڑے گا، تو میں اس کو اپنی رحمت سے دور کروں گا۔

قربت کا مقام عند اللہ

(۷۷۱) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الرَّحِمُ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ، تُنَاشِدُهُ حَقَّهَا، فَيَقُولُ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، مَنْ وَصَلَكَ فَقَدْ وَصَلَنِي، وَمَنْ قَطَعَكَ فَقَدْ قَطَعَنِي.“

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲۳/ ۹۷۰)

(۷۷۱) ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ کہتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قربت ورشتہ داری حق جل مجدہ کی ذات سے ملی اور جڑی ہوئی ہے، جو اپنے حقوق کے بارے میں حق تعالیٰ سے جھگڑے گی، ارشاد ہوگا: اے قربت! کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اپنی رحمت سے اس شخص کو نوازوں جس نے تیرا خیال رکھا اور اپنی رحمت سے اس شخص کو دور کر دوں جس نے تیرا خیال نہیں رکھا؛ اس لیے کہ جس نے تیرا خیال رکھا اس نے گویا میرا خیال رکھا اور جس نے تیرا خیال نہیں رکھا اس نے میرا خیال نہیں رکھا۔

اہل قربت کا مقام

(۷۷۲) لابن عساكر عن عامر بن ربيعة: ”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنِّي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.“ [ضعیف] (كما في كنز العمال ج ۳/ ۶۹۵۴)

(۷۷۲) ترجمہ: عامر بن ربیعہؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: رحم (قربت) مجھ سے لپٹی ہوئی ہے، جو قربت کو جوڑے گا میں اس کو اپنی ذات حق سے ملاؤں گا اور جو قربت کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔

قیامت کے دن قربت خوشی و مسرت کے ساتھ چلنے پھرنے لگے گی

(۷۷۳) و لسمويه والضياء المقدسي عن أبي سعيد:

”الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَصْلُهَا فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَثَبَتَ حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى،
فَتَقُولُ : هَذَا مُقَامُ الْعَائِدِ، فَيَقُولُ : فَمَاذَا؟ — وَهُوَ أَعْلَمُ — فَتَقُولُ : مِنَ
الْقَطِيعَةِ، فَيَقُولُ : مَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ، وَمَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ.“

[؟] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۹۴۳)

(۷۷۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحم و رشتہ داری ملی ہوئی
ہے رحم تبارک و تعالیٰ سے، جس کی بنیاد و اصل کعبۃ اللہ میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو
خوشی و مسرت کے ساتھ، چلنے پھرنے لگے گی، یہاں تک کہ حق جل مجدہ کی ذات سے مل
جائے گی اور عرض کرے گی: رحم و رحیم آج تیری ذات سے حق مانگنے اور پناہ چاہنے کا دن
ہے، ارشاد ہوگا: کیا بات ہے؟ کس چیز کا حق اور کیا حق چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، رحم
عرض کرے گی: ان لوگوں سے جنہوں نے رشتہ توڑا تھا، ارشاد ہوگا: جس نے تجھ کو توڑا میں
اس کو آج رحمت سے دور کرتا ہوں اور جس نے تیرا خیال کیا میں اس کو رحمت سے نوازوں گا۔

اہل قرابت کا احترام

(۷۷۴) و للحکیم عن عمر و بن شعیب عن أبیه عن جدہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا الرَّحْمَنُ وَ هِيَ الرَّحِمُ، جَعَلْتُ لَهَا شُجْنَةً مِّنِّي،
مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ، لَهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ ذَلِيقٌ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۹۵۵)

(۷۷۴) ترجمہ: عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں رحم ہوں اور یہ رحم (قرابت و رشتہ داری) ہے
میں رحم کو اپنی ذات سے ملائے ہوا ہوں، جو اس کو اپنے سے ملائے گا میں اس کو اپنی ذات
سے ملاؤں گا اور جو قطع تعلق کرے گا رشتہ داری کو توڑے گا، میں قیامت کے دن اس کو اپنی
رحمت سے دور رکھوں گا۔ رحم و رشتہ داری کو قیامت کے دن تیز زبان عطاء کی جائے گی،

جس سے قطع تعلق کرنے والوں کی شکایت کرے گی اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والوں کی اللہ پاک سے سفارش کرے گی۔

رشتہ داری کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا

(۷۷۵) و للحکیم عن ابن عباس :

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلرَّحِمِ: خَلَقْتُكَ بِيَدِي وَشَقَقْتُ لَكَ مِنْ اِسْمِي، وَقَرَّبْتُ مَكَانَكَ مِنِّي، وَعَزَّيْتُ وَجَلَالِي لِأَصْلَنَ مَنْ وَصَلَكَ، وَ لَا أَقْطَعَنَّ مَنْ قَطَعَكَ، وَ لَا أَرْضِي حَتَّى تَرْضَى.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۹۵۳)

(۷۷۵) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے رحم سے فرمایا: میں نے تجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنے نام (رحمن) سے نکالا اور تیرے مقام کو اپنی ذات سے قریب کیا، میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور اپنے سے اسے ملاؤں گا جو تجھ کو جوڑے گا، میں ضرور اس کو جدا کر دوں گا جو تجھ سے جدا ہوگا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔

باب أحادیث فی فضل التحاب فی الله

باب: آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا

(۷۷۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِحَبْلِي؟
الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.“

[صحیح] (أخرجه مالك في الموطأ ص ۵۹۰/۱۳)

عرش اعظم کا سایہ

(۷۷۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے: کہاں ہیں آپس میں محض میری عظمت کی خاطر محبت کرنے والے؟ آج میں ان کو اپنے عرشِ اعظم کے سایہ میں جگہ دوں گا جب کہ میرے سایہ کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں۔

خوش نصیب لوگوں کے لیے نداء رب العزت

حق جل مجدہ کی ذات از حد رحیم و کریم ہے۔ ان کا رحم و کرم ہر ہر مقام پر اہل ایمان و ایقان پر نمایاں طور پر نظر آتا ہے، وہ اپنے بندوں کی دنیاوی زندگی میں بھی تربیتِ ایمانی کی راہ دکھلا کر عملی قدم کو اخلاص کے ساتھ اٹھواتا ہے اور کل قیامت میں بھی اپنی خاص الخاص رحمت و نعمت مقبولیت و محبوبیت کا پیغام مسرت سنائے گا۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ خوش نصیب جو محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی، شریعتِ الہی کی ترویج و اشاعت، قرآن کا پیغام ہدایت، اُمت کو نبی کی سنت و سیرت کے اسوۂ مبارکہ پر زندگی ڈھالنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت و مؤدّت کرتے تھے۔ یہ اعلان علام الغیوب، خبیر و بصیر استفسار و استفہام کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ تمام مخلوقات کے سامنے محشر میں ان مقبولانِ حق، مسعود بخت کی مقبولیت و محبوبیت کا اعزاز ہوگا کہ محشر والو! دیکھ لو یہ ہیں وہ حق آگاہ جن کے دل میں آپس کا ملنا بھی محض عظمتِ دین اور رضاءِ ربانی اور فضلِ رحمانی کے حصول کی غرض سے تھا۔ آج ان کو یہ انعام ملے گا کہ حق جل مجدہ اپنے عرش کے سایہ میں، اپنے رحمت کے سایہ میں، اپنے لطف و عنایات خاص کے سایہ میں رکھے گا، جبکہ خلّاق نہ معلوم کن کن مصائب و آلام و کرب میں ہوگی، دیکھ لو یہ ہیں بانصیب، بامراد، فائزین، نسبت بھی کتنا نصیب کو بلند کرتی ہے۔ وہ ملنا جو اللہ کے لیے ہو، وہ محبت جو اللہ کے لیے ہو، وہ انس و قربت جو اللہ کے لیے ہو۔ دوستو۔ اپنے دلوں کو، اللہ تعالیٰ کے لیے ملنے پر آمادہ کرو یہ نسبت ہی تو ہے کہ اللہ اپنے نام کی لاج رکھے گا اور ان کو محشر میں سب کے سامنے اعزاز و اکرام سے پکار کر سب کو دکھلا کر، سنا کر، بتلا کر جتا کر، عزت و سعادت کا اعلان کر کے مقامِ قرب میں عرش کے سایہ میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنی عظمت کی خاطر ملنے کی توفیق بخشے۔

اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والے حق تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں

(۷۷۷) عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَ الْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَ الْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَ الْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ.“

[صحیح] (أخرجه مالك في الموطأ ص ۵۹۱-۵۹۲/۱۶)

(۷۷۷) ترجمہ: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور آپس میں میری رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات و زیارت کرتے ہیں، اور آپس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ (اخرجه مالك في الموطأ ص ۵۹۱-۵۹۲)

میرے بندوں کے لیے میری محبت واجب و مقرر ہو چکی ہے

انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے۔ جہاں بھی ہوگا اس کی طبیعت کا رجحان و میلان لازمی طور پر کسی دوسرے کی طرف ہوگا، اور پھر اس زندگی میں اکیلا تو رہے گا نہیں ہر حال میں اس کو سبھی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ محاسن اسلام میں سے ہے کہ تصور سے بالاتر انسانیت کو معراج ثریا پر پہنچایا گیا ہے۔ آپ جب کسی سے ملیں گے تو وہ آپ کا قریبی ورشتہ دار ہوگا، یا دوست و احباب میں سے ہوگا یا آپ کا محسن ہوگا، جو آپ کے ساتھ داد و دہش کا معاملہ کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسلام ہم کو بہت ہی سر بلند کرنا چاہتا ہے، عزت و سعادت کی راہ مخلوقات سے اٹھا کر خالق کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے۔ دنیاوی عزت سے رب العزت کی بارگاہ قدس میں ہم کو بسانا چاہتا ہے، ہلکی پھلکی وقتی فانی لذتوں سے نکال کر ابدی و دائمی، قیمتی غیر فانی نعمتوں، عنایتوں کی دنیا میں نعم و مقیم کی حیات جاودانی کا پیغام مسرت سنانا چاہتا ہے، آپ عزیز ورشتہ دار سے ملیں یا دوست و احباب سے تعلق رکھیں یا اپنے محسن کے لیے فرشِ راہ بنیں، اسلام آپ کو نہیں روکتا، مگر اخلاق و آداب

صفت احسان کا پیدا کریں، ملیں مگر اللہ کے لیے ملیں، اہل قرابت سے ملنا بھی شریعت اسلام کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے ملیں۔ دوست سے ضرور ملیں مگر دوست و احباب صالحین ہوں ان سے صلاح و تقویٰ کی بنیاد پر ملیں۔ محسنین کی خاطر داری کریں مگر اس لیے کہ احسان والوں کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔

کسی پر خرچ کریں تو اللہ کی نعمت کا شکر ہو یہ نیت کریں، الغرض، اس طرح آپ کا ہر عمل قیمتی بن جائے گا اور اس کی قیمت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیراً۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، اللہ کی رحمت آپ کا مقدر و نصیب بن جائے گی۔ آپ کا بخت خیر و فلاح کی شکل میں ظاہر ہوگا اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے۔ یہ تو ایسی عظیم نعمت ہے کہ آدمی پھولے نہ سمائے۔ اتنی عظیم عطا کہ رب العزت بندہ کو محبوب بنا لے اور ان اعمال و افعال پر جو صبح سے شام تک ہماری زندگی کا جز ہے۔ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کچھ دینا لینا، یہ تو لگا ہی رہتا ہے مگر نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ہے تو پھر یہی محبوبیت و مقبولیت کا عمل ہو جائے گا اور رب العزت کے محبوب بن جائیں گے۔

اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص کے ساتھ سنوار دے، کہ ہم بروز قیامت ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں آجائیں جن کے لیے حق تعالیٰ کی محبت کا اعلان ہوگا اور رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے کر عرش کے سایہ میں جگہ دے گی۔

حق تعالیٰ کی عظمت کے لیے آپس میں مل بیٹھنا

(۷۷۸) عن معاذ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ يَأْتِرُ عَنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ:

”وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ فِيَّ، وَيَتَجَالِسُونَ فِيَّ، وَيَتَبَاذِلُونَ فِيَّ.“

[ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۴۷)

(۷۷۸) ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ، اللہ عز و جل

سے روایت کرتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے: میری محبت یعنی رحمت، واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو محض میری رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری خوشی کے لیے

آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ (اخرجہ احمد ۲۴۷/۵)

قیامت کے دن اللہ کے لیے محبت کرنے والے نور کے منبر پر ہوں گے

(۷۷۹) حدثنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي. لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ

النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۴/۲۳۹۰)

(۷۷۹) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سنا فرماتے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میری عظمت کی خاطر محبت کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے، ان پر انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے۔

دین کی فکر لے کر بیٹھنا

حق جل مجدہ کی عظمت بذاتِ خود عظیم نعمت ہے جب کہ قلبِ مؤمن میں گھر کر جائے اور حق جل مجدہ کی عظمت کی خاطر کسی بندہ مؤمن سے محبت کرنا بڑی سعادت مندی اور فلاح دارین کی ضامن ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کو علامتِ ولایت بتلایا گیا ہے۔ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جن کو محض اللہ کے لیے مل بیٹھنا، خالص اللہ عزوجل کی عظمت کے سبب سر جوڑ کر امت کی فکر کرنا، نصیب ہوا ہے۔ کل قیامت میں ایسے لوگوں پر انبیاء و شہداء تک رشک کریں گے اور ان پر رشک کرنا اس لیے ہوگا کہ یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کو حق جل مجدہ نے نور کے ٹیلوں پر بیٹھایا ہے اور ان کے اس ملنے پر جو دنیا میں محض اللہ کے لیے تھا کس قدر آج عظمت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔

آج دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو کس قدر الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے، کل جب ان کو یہ نعمت نصیب ہوگی، لوگ اپنے کیے ہوئے پر حسرت کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطاء فرمائے۔ آمین!

حق جل مجدہ کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا

(۷۸۰) قال معاذ رضی اللہ عنہ: فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ بِجَلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ اللَّهِ وَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۳۲۸)

(۷۸۰) ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے

سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ اللہ تعالیٰ کے سایہ کے سوا نہ ہوگا۔

احیاء العلوم میں ہے: ثابت ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ثابت ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ثابت ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیارت و ملاقات کرتے ہیں۔ (أخرجه أحمد ۳۲۸/۵)

لوگوں پر فزع اور اللہ والوں پر سکون و قرار

(۷۸۱) عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ، يَفْزَعُ

النَّاسُ وَلَا يَفْزَعُونَ ، وَيَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ.“

قال: فقمْتُ من عنده فلقيتُ عبادة بن الصامت، فقال عبادة: وخيرُ منها

سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

”حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَ

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَوِّرِينَ فِيَّ.“ [ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲۰ / ۱۵۴)

(۷۸۱) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں وہ

لوگ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تمام لوگ فزع و گھبراہٹ میں ہوں گے اور ان لوگوں پر کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ تمام لوگ خوف و ڈر میں ہوں گے اور ان پر کوئی خوف و ڈر نہ ہوگا۔

ابوادریس خولانی کہتے ہیں کہ: میں معاذ بن جبلؓ کے پاس سے اٹھ کر عبادہ بن صامتؓ کے پاس آیا، تو انھوں نے فرمایا: میں نے اس سے بہتر رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو محض میری خوشی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی میری خوشی کے لیے آپس میں مل کر بیٹھنے کے لیے، اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی جو میری خوشی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے زیارت و ملاقات کرتے ہیں۔ (اخرجه الطبرانی فی الکبیر ۲۰/۱۵۴)

نور کے منبر پر انبیاء و شہداء کا رشک کرنا

(۷۸۲) عن أبي مسلم خولاني قال: أبشُرُ إن كنتَ صادقاً سمعتُ رسولَ الله

ﷺ يقول:

”الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغِيْطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَ الشَّهَدَاءُ.“

قال: فخرجتُ فلقيتُ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ الْأُحْدَثُكَ بِمَا حَدَّثَنِي مُعَاذُ بن جَبَلٍ فِي الْمُتَحَابِّينَ؟ قَالَ: فَأَنَا أُحْدَثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُهُ إِلَى الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ قَالَ:

”حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۳۹)

(۷۸۲) ترجمہ: ابو مسلم خولانی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا: خوش ہو جاؤ، اگر تم مجھ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: آپس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر محبت

کرنے والوں کے لیے نور کا منبر ہوگا ان کی ایسی مجلسوں پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔
 ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں: میں وہاں سے نکلا کہ عبادہ بن صامتؓ سے ملاقات ہوگئی، میں نے ان سے کہا: اے ابوالولید! میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو معاذ بن جبلؓ نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے سلسلہ میں سنائی ہے۔ تو عبادہ بن صامتؓ نے فرمایا: میں تم کو رسول اللہ ﷺ کی وہ حدیث سناتا ہوں جو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: واجب و ثابت ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خوشی و رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی و رضا کے لیے آپس میں زیارت و ملاقات کرتے ہیں اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشی و رضا کیلئے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا و خوشی کے لیے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ (اخرجہ احمد ۲۳۹/۵)

حق جل مجدہ کا پیغام مسرت

(۷۸۳) عن أبي مسلم قال: فأبشُرْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يقول:

”الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ.“

قال: ثم خرجتُ فألقى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: فحدثته بالذي حدثني معاذُ فقال

عبادة: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:

”حَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَوِّرَيْنِ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى

الْمُتَبَاذِلَيْنِ فِيَّ، عَلَى مَنْابِرٍ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ.“

[صحيح] (أخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه ج ۵ ص ۳۲۸)

(۷۸۳) ترجمہ : ابو مسلم خولانی سے روایت ہے ، انھوں نے کہا : حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا : اگر سچ میں تم کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے تو خوش ہو جاؤ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ، آپ ﷺ نے فرمایا : آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سایہ میں ہوں گے جس دن کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا ، اور ان کے حق تعالیٰ سے قرب کے مکان پر ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پر غبطہ کریں گے (یعنی انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو قرب کا مکان ملے گا۔)

ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں : میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلا کہ عبادہ بن صامتؓ سے ملاقات ہوئی ، تو میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث بتلائی تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے ، آپ ﷺ اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : میری محبت واجب ہوگئی آپس میں میری رضا کے لیے زیارت و ملاقات کرنے والوں کے لیے اور میری محبت واجب ہوگئی جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ، وہ لوگ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ تو ان کا قرب کا مکان دیکھ کر انبیاء و صدیقین ان کے اوپر رشک کریں گے۔

(اخرجه عبد الله بن احمد في زياداته على مسند ابیه ۳۲۸/۵)

انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے

انسان کی عند اللہ صفات پر قیمت اور قدر و منزلت بڑھتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ صفات سے خالی انسان تو انسان کہلانے کا بھی حق دار نہیں ہے۔ ان صفات میں ایمان کا رتبہ سب سے پہلا ہے پھر اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ ایمانی صفات کو روشن اور قرب الہی کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے بے شمار ایسی صفات کا پتہ لگتا ہے۔ جن پر حق تعالیٰ نے تصور اور وہم و گمان سے زیادہ انعامات و برکات کا اعلان فرمایا ہے ، تاکہ ترغیب و تشجیع کے بعد بندہ سبقت کر کے ان صفات حمیدہ

اور خصائلِ محمودہ کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ ان کے حصول کی جدوجہد میں جان کھپا دے۔ اور موعودِ ربّانی کا تحفہ وصول کر لے۔ انہی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، ملنا جلنا، ملاقات و زیارت کرنا، ایک دوسرے پر ایثار و قربانی کے ساتھ خرچ کرنا اور ان تمام باتوں کا تعلق نہ تو قرابت و رشتہ داری سے ہوگا نہ ہی کسی ظاہر داری کے سبب بلکہ از اوّل تا آخر محض اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت کی وجہ سے ہوگا۔ ان کو یہ بھی انعام ملے گا۔ جبکہ قیامت میں لوگوں پر خوف و ہراس ہوگا اس وقت یہ لوگ بے خوف اور مطمئن، سکون و قرار کے ساتھ ہوں گے۔ اور جس وقت عام انسان مبتلائے غم ہوں گے یہ لوگ اس وقت بے غم ہوں گے، اور ان کا وہی حال ہوگا جس کی بشارت قرآن مجید میں ہے اولیاء اللہ کو نہ غم ہوگا نہ خوف۔

نیز انبیاء و شہداء، ان کی حالت رفیعہ اور نوازش ربّانی، عطیہ و فضلِ رحمانی دیکھ کر رشک کریں گے۔ واہ خوب انعام ملا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو انبیاء و شہداء سے رتبہ بلند ملے گا اور انبیاء و شہداء سے افضل ہوں گے۔ رشک کرنا۔ اش، اش کرنا اس وجہ سے ہوگا کہ حق تعالیٰ کی جانب سے نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جبکہ نبی و شہید انبیاء و شہداء ان انعاماتِ ربّانی کو دیکھ کر اش، اش کریں گے۔ خوب داد و تحسین دیں گے، خوش ہوں گے کہ چھوٹوں کا انعام یافتہ ہونا بڑوں کو خوب ہی خوش کر دیتا ہے۔ انبیاء و شہداء کی نگاہ میں ان صفات والوں کے انعام کو دیکھ کر ان کی واہ۔ واہ اور دھوم مچ جائے گی۔ غالباً اسی کو رشک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ورنہ بلند رتبہ و افضل مقام تو انبیاء و شہداء کا ہوگا۔

للہ محبت کا انعام

الغرض، ان لوگوں کو

(۱) عرشِ اعظم کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی

سایہ نہ ہوگا۔

(۲) حق جل مجدہ کی مقبولیت و محبوبیت کا عام اعلان ان لوگوں کے حق میں ہوگا، اور تمام خلایق کے سامنے ان کی کامرانی کا غلغلہ ہوگا۔

(۳) نور کا منبر ان لوگوں کے لیے لگایا جائے گا، جس پر ان لوگوں کو بیٹھایا جائے گا۔

(۴) انبیاء و شہداء ان کے محبوبیت کے مقام قرب پر اشکریں گے۔ رشک کریں گے، دادِ تحسین دیں گے، ان کی کامیابی و کامرانی پر خوب خوش ہوں گے۔

(۵) عام لوگوں پر خوف و ہراس، ہیبت و دہشت ہوگی، ان پر اطمینان و سکون اور سکینیت و تمکنت کی شادمانی اور بشارت و بشارت کی تابناکی میں شاداں و فرحاں ہوں گے۔

(۶) عام انسان مبتلائے غم و ہم، کرب و بے چینی میں ہوں گے اور ان لوگوں پر کوئی غم نہ ہوگا کہ نور کے منبر پر ہوں گے۔

(۷) لِلّٰہِ فِی اللّٰہِ دوست گرچہ دنیا میں مشرق و مغرب میں تھے، کل قیامت میں حق تعالیٰ ان لوگوں کو ایک ساتھ کر دے گا۔

حق جل مجدہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما کر ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو یہ بشارتیں ملیں گی۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَحَابِّينَ فِیْکَ وَ الْمُتَجَالِسِیْنَ فِیْکَ وَ الْمُتَزَاوِرِیْنَ فِیْکَ وَ الْمُتَبَاذِلِیْنَ فِیْکَ وَ الْمُتَنَاصِرِیْنَ فِیْکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الْکَرِیْمِ وَ بِجَاهِ نَبِیِّکَ الْاَمِیْنِ ، آمِیْنِ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ . (ثمین)

باعثِ قدر و منزلت زیارت و مجالست

(۷۸۴) و للطبرانی عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: حَقَّتْ مَحَبَّتِیْ لِلْمُتَحَابِّیْنَ فِیَّ ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِیْ

لِلْمُتَجَالِسِیْنَ فِیَّ ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِیْ لِلْمُتَزَاوِرِیْنَ فِیَّ.“

[صحیح] (کما فی کنز العمال ج ۹/۲۷۱۲)

(۷۸۴) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: میری محبت و رحمت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے، جو آپس میں محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے، جو محض میری رضا کے لیے آپس میں مل جل کر بیٹھنے والے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے، جو محض میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے ہیں۔

اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت و نصیحت اور

زیارت کرنے والوں کا انعام

(۷۸۵) لأحمد والطبرانی والحاكم عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، اَلْمُتَحَابُّونَ فِيَّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدَاءُ.“

[صحیح] [کما فی کنز العمال ج ۹ / ۲۴۶۷۱]

(۷۸۵) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان کے لیے، جو محض میرے لیے محبت کرنے والے ہیں، میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان کے لیے، جو محض میری ذات کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ہیں اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان کے لیے، جو محض میری ذات کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہیں اور میری محبت واجب و ثابت ہے جو محض میری ذات کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہیں، خصوصاً میری ذات کے لیے محبت کرنے والے (قیامت کے دن) نور کے منبروں پر ہوں گے، ان کی (بلند) جگہوں کی وجہ سے انبیاء و صدیقین اور شہداء انھیں دیکھ کر رشک کریں گے۔

اللہ پاک کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سایہ میں

(۷۸۶) عن العرباض بن سارية رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا

ظِلِّي.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۱۲۸)

(۷۸۶) ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: محض میری ذات کے لیے آپس میں محبت کرنے والے میرے عرش کے سایہ میں ہوں گے، اس دن جب کہ میرے سایہ کے سواء کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (قیامت کے دن اللہ واسطے محبت کرنے والے عرش اعظم کے سایہ میں ہوں گے)

رب العزت کی محبت کا آسان نسخہ

(۷۸۷) عن عمرو بن عبسة قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي، وَ

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافُّونَ مِنْ أَجْلِي، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ مِنْ أَجْلِي، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ

يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۳۸۶)

(۷۸۷) ترجمہ: عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنا، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: کہ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: یقیناً میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے، آپس میں محبت کرتے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے کیلئے جو میری وجہ سے، آپس میں ملتے جلتے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔

مشرق و مغرب کے دو دوست کی ملاقات

(۷۸۸) و للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه:

”لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وَاحِدٌ بِالْمَشْرِقِ وَ آخَرُ بِالْمَغْرِبِ، لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: هَذَا الَّذِي كُنْتُ تُحِبُّهُ فِيَّ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال جلد ۹ / ۲۴۶۴۶)

(۷۸۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے: اگر دو شخص آپس میں

اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ان میں ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن یکجا جمع کر دے گا اور ارشاد فرمائے گا: یہ ہے وہ تیرا دوست جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ (کنز العمال ۹ / ۲۴۶۴۶)

سحر گاہی استغفار سے عذاب کا ٹل جانا

(۷۸۹) عن معمر رضي الله عنه عن رجل من قریش وغيره يرجعونه إلى النبي ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي الَّذِينَ يَعْمُرُونَ مَسَاجِدِي، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرْتُ خَلْقِي بِعَذَابٍ ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْ خَلْقِي.“

[ضعيف] (اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ج ۳ / ۴۷۴۰)

(۷۸۹) ترجمہ: حضرت معمر رضي الله عنه قریش کے ایک آدمی اور اس کے علاوہ سے

روایت کرتے ہیں، وہ سب اس کو نبی اللہ ﷺ کی طرف لوٹاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بیشک میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ بندے وہ ہیں، جو آپس میں دینداری کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور سحر گاہی استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں اپنے بندوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں تو ان لوگوں کو دیکھ کر اپنا عذاب اپنی عام مخلوق سے ہٹا لیتا ہوں۔

(اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ج ۳ / ۴۷۴۰)

مساجد کی عمارت و آبادی عذاب کو ٹال دیتی ہے

پہلے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دین کی بنیاد پر آپس میں محبت رکھنا محبوبیت و مقبولیت عند اللہ کی دلیل ہے۔ اور ان لوگوں کی ایک صفت مساجد کی تعمیر اور جس مقصد کے تحت مساجد بنائی گئی ہیں اس کو آباد رکھنا ہے، مسجد کی تعمیر اعمال سے ہی ہوتی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بنیادی علامت مساجد کو اعمال سے آباد رکھنا بتلایا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم رکھنا، تعمیر مساجد، ایمان والوں کا ہی کام ہے اس لیے جو شخص، مساجد کی حفاظت، صفائی، ستھرائی، اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے تاکہ مساجد کے اعمال میں اہل ایمان کو سہولت ہو، خلل اور پریشانی نہ ہو، نیز مسجد میں عبادت اور ذکر اللہ کے لیے آنا جانا، علم دین پڑھنا، پڑھانا، ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے تو یہ تک بشارت دیدی ہے کہ جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہو وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دیدو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ﴾۔

بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مسجد میں آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں۔ مثلاً خرید و فروخت، دنیا کی باتیں، کسی گم شدہ چیز کی تلاش یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، یا فضول قسم کے اشعار، لڑائی جھگڑا، اور شور و شغب وغیرہ۔ (معارف القرآن)

الغرض حدیث میں تین عمل بتلائے گئے ہیں جن سے عذاب و عقاب الہی اللہ پاک بندوں سے ٹال دیتے ہیں۔

(۱) آپس کا میل محبت اللہ کی عظمت اور دین کی قدر و منزلت کے لیے۔

(۲) مسجدوں کی آبادی و عمارت۔

(۳) سحر گاہی استغفار۔

اللہ اکبر کبیراً، گلی و محلے کے چند مفلوک الحال، خستہ و شکستہ غریب و مسکین، مفلس و قلاش، سحر گاہی آہ و بکا میں مشغول، توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خطاؤں کی بخشش کے لیے حاضری دیتے ہیں اور حق تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ تمام گلی و محلے والے، بستی و قریہ والوں سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم قوم لایشقی جلیسہم کا یہاں اتنا عموم کہ اللہ کے گھر کا حاضر باش، محلے کے مسجد کا عمار اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے کہ تمام لوگوں سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ جبکہ ان شکستہ لوگوں کو محلے والے بے قدر و منزلت اور ناقابل التفات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

درگزر کرنے والے کو معافی مل گئی

(۷۹۰) عن أبي مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۵)

(۷۹۰) ترجمہ: حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں پائی گئی، مگر اس کا لوگوں سے تعلق و میل جول رہتا تھا اور وہ شخص خوشحال صاحب مال تھا، وہ ہمیشہ

اپنے خادموں، نوکروں کو حکم کرتا تھا کہ تنگدست و مفلوک الحال سے درگزر کر دیا کرو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: میں اس سے زیادہ درگزر کرنے کا مستحق ہوں۔ اس شخص سے درگزر کر دو، یعنی اس کو بھی معاف کر دو۔ (اخرجہ مسلم ۱۱۹۵/۳)

کبھی تو نے خیر کا کام کیا تھا؟

(۷۹۱) حذیفہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسَ، فَأَمُرُ فِتْيَانِي: أَنْ يُنْظَرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُؤَسَّرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ.“ [صحيح] (اخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۲)

(۷۹۱) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلی امت کے ایک شخص کی روح سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی، تو فرشتوں نے اس سے کہا: کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے جواب میں کہا: نہیں کی ہے۔ فرشتوں نے اس سے کہا: غور کر لو، سوچ لو، دیکھ لو، اس نے جواب دیا: ہاں! میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو میں اپنے کارندوں کو حکم کرتا کہ تنگدست و نادار لوگوں کو مہلت و سہولت دیدیا کرو، اور مالداروں کے ساتھ ادائیگی کے وقت چشم پوشی کیا کرو (درہم و دینار لمبی مدت تک استعمال کے بعد گھس جانے سے گنتی میں تو پورے ہوتے اور وزن میں کم، اس سے چشم پوشی مراد ہے) حق تعالیٰ نے فرمایا: اس بندہ سے بھی چشم پوشی کرو۔ (اخرجہ مسلم ۱۱۹۲/۳)

رب العزّت سے ملاقات اور بات اور پھر نجات

(۷۹۲) قال حذیفہ رضی اللہ عنہ:

”رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ، فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَقْبِلُ الْمَيْسُورَ، وَ

أَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ، فَقَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي.

قال أبو مسعود: هكذا سمعتُ رسول الله ﷺ يقول.

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۵)

(۷۹۲) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک شخص کی ملاقات رب

تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، حق تعالیٰ نے فرمایا: تو نے کوئی عمل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے کوئی نیکی نہیں کی، ہاں! مگر میں صاحب مال تھا اور لوگوں سے میں اپنا مال جو قرضہ میں دیا ہوا تھا، وصولتا تو جو آسانی سے دیدیتا اس کو قبول کر لیتا اور جو تنگ دست ہوتا اس کو معاف کر دیتا تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے کو بھی معاف کر دو۔

ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح سنا ہے۔

(اخرجه مسلم ۱۱۹۵/۳)

رحم و کرم قابلِ مغفرت صفت ہے

(۷۹۳) عن حذيفة رضي الله عنه قال:

”أَتَى اللَّهَ بَعْدَ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟
— قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا — قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَا لَكَ، فَكُنْتُ
أَبَايَعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسِرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ
الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي.“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۵)

(۷۹۳) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ کے پاس

ایک ایسا بندہ لایا گیا، جس کو اللہ پاک نے مال و دولت عطا کیا تھا، اس سے کہا گیا: کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اس بندہ نے جواب دیا: باری تعالیٰ میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا مگر یہ کہ آپ نے جو مال دیا تھا میں اس سے کاروبار، خرید و فروخت کیا کرتا تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ مالدار و خوشحال لوگوں پر ادائیگی قیمت میں سہولت دیدیتا اور تنگ دست و فقیر کو مہلت و سہولت دیدیتا کہ حسب سہولت ادا کر دیں، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میں اس کا زیادہ

مستحق ہوں کہ اپنے بندوں پر تجھ سے زیادہ سہولت و رحمت کا معاملہ کروں، فرشتو! اس بندہ سے درگزر کرو۔

فائدہ: اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کرنا، ترس کھانا اور سہولت و رخصت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ کا دل رحم و کرم سے لبریز ہے، اور صفت رحم، رحمن جل مجدہ کی صفات سے ہے، جو بہر حال رنگ لائے گی، اور لاتی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کو رحم دل لوگوں کے پاس تلاش و جس کا مظہر اس تاجر پر ہوا۔

میں زیادہ مستحق ہوں کہ معافی دوں، درگزر کروں

(۷۹۴) عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ أن رجلاً أتى الله به عزّ وجلّ فقال:

”مَاذَا عَمِلْتُ فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَرْجُوكَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: أَيُّ رَبِّ كُنْتُ أُعْطِيتَنِي فَضْلًا مِنْ مَالٍ فِي الدُّنْيَا، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي أَتَجَاوَزُ عَنْهُ، وَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: نَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، فَغُفِرَ لَهُ.“

فقال أبو مسعود: هكذا سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل آخر أمر أهله إذا مات أن يحرقوه، ثم يطحنوه، ثم يذرونه في يومٍ ريحٍ عاصفٍ، ففعلوا ذلك به، فجمع إلى ربه عز وجل فقال له:

”مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ أُعْصَى لَكَ مِنِّي، فَرَجَوْتُ أَنْ أَنْجُو، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، فَغُفِرَ لَهُ.“

قال أبو مسعود: هكذا سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٤ ص ١١٨)

(۷۹۴) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ

کے پاس لایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا تھا؟ اس نے اللہ

تعالیٰ سے عرض کیا: میں نے دنیا میں ذرہ برابر بھی کوئی خیر و بھلائی کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ سے امید رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے یہ بات تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ تیسری بار اس شخص نے عرض کیا: میرے رب! آپ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا تھا دنیا میں، جس سے لوگوں میں خرید و فروخت کرتا تھا، تو میری عادت تھی کہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا اور خوشحال لوگوں پر وصولی کے وقت آسانی کر دیتا تھا (کہ گھسے پٹے سکے بھی لے لیا کرتا تھا) اور تنگدست لوگوں کو مہلت و سہولت دیدیتا تھا، اللہ عز و جل نے فرمایا: میں زیادہ مستحق ہوں تیرے مقابلہ میں کہ معاف کر دوں، میرے بندے سے درگزر کر دو، اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا اور ایک دوسرا شخص جس نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر اس کو پیس کر تیز ہوا کے دن اڑا دینا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو جمع کیا اور اس سے پوچھا: تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا: کہ اے رب! مجھ سے زیادہ گنہگار تیرے بندوں میں کوئی نہیں، اس حرکت کے ذریعہ میں آپ کے عذاب سے نجات پانا چاہتا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: میرے اس بندہ کو معاف و درگزر کر دو، تو اس کی مغفرت ہو گئی۔

ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ (اخرجہ احمد ۱۱۸)

کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بریں پر

(۷۹۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيْسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيْسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا

عَسْرَ، وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ.

[صحيح لغيره] (أخرجه النسائي ج ٧ ص ٣١٨)

(۷۹۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: ایک شخص ایسا تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی اور لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب اس کا قاصد قرض وصول کرنے جاتا تو حکم دیتا کہ جو آسانی سے دیدیں تو لے لینا اور جو تنگ دست ہوں کسی وجہ سے نہ دیں تو ان کو تنگ نہ کرنا چھوڑ دینا اور درگزر کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن درگزر فرمائے۔ جب اس کی موت ہو گئی حق جل مجدہ نے فرمایا: اے بندہ! تو نے کبھی کوئی نیکی کی؟ اس نے عرض کیا: نہیں، مگر ہاں! میرا ایک غلام تھا جب میں اس کو لوگوں کے پاس قرض وصول کرنے بھیجتا تو اس کو کہہ دیتا تھا: دیکھنا جو آسانی سے دے دیں تو لے لینا اور جو تنگ دست ہوں ان کو چھوڑ دینا اور درگزر کرنا، شاید اللہ پاک ہم کو درگزر فرمادیں۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے بھی تجھ سے درگزر کیا۔

خالقِ عفو، معافی کو پسند کرتا ہے

تنگ دست و مفلس کو مہلت دینا یا سہولت دینا اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً سب معاف کر دیا جائے یا کچھ حصہ معاف کر دیا جائے یا ادائیگی کے میعاد میں وقت و مدت کی حسب سہولت مہلت دیدی جائے۔ تنگی و سختی سے پیش نہ آئے، سبھی اس میں داخل ہیں، خواہ مالدار و خوشحال ہوں، سبھی کے ساتھ حسن اخلاق اور کریمانہ صفات کے ساتھ معاملہ کرنا سعادت کی دلیل ہے۔ یہ کتنی عظیم سعادت کی بات ہے کہ رب العزت تنگ دست کو مہلت دینے پر یا معافی پر یا مالدار سے وصولی کے وقت چشم پوشی پر اللہ تعالیٰ بھی معافی و چشم پوشی کا برتاؤ کر کے آخرت کے عذاب سے نجات کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ پھر اس دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور انسان پل پل رحمتوں اور عنایتوں کا منجاب اللہ محتاج و منتظر ہوگا اور رحمت خود چل کر اس بندہ کی طرف متوجہ ہوگی اور حق تعالیٰ کا فرمانا کہ بندہ نے اگر تجاوز و تسامح کی صفت کو اپنایا، تو خالقِ عفو کی ذاتِ عفو و تسامح کا بندہ سے زیادہ مستحق ہے جس کی

صفت ہی دائمی عفو و کرم ہے۔ حکم ہوگا میرے بندہ کے ساتھ بھی عفو و تسامح کا معاملہ کرو اور بندہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تخلقو بأخلاق اللہ کا مظہر اتم بنے رہوتا کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔

بَابُ فِي تَحْذِيرِ صَاحِبِ الدِّينِ مِنْ إِضَاعَةِ مَالِ النَّاسِ

باب: قرض کے ذریعہ لوگوں کے مال کو ضائع کرنے کی ممانعت

(۷۹۶) عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَدْعُو بِصَاحِبِ الدِّينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقِيمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: أَيُّ عَبْدِي فِيمَا أَذْهَبْتَ مَالَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَمْ أَفْسِدْهُ، إِنَّمَا ذَهَبَ فِي غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ وَضِيعَةٍ، فَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي مِيزَانِهِ فَيُتَرَجَّحُ حَسَنَاتُهُ.“ [صحيح] (مسند أحمد ج ۳/ ۱۷۰۷)

حق جل مجدہ مدیون بندہ کا قرض ادا کر دیں گے

(۷۹۶) ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: اللہ عز و جل قیامت کے دن قرض دار کو بلا کر سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمائے گا: اے میرے بندے تو نے لوگوں کے اموال کو کیوں ضائع و تلف کیا؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! تو یقیناً جانتا ہے کہ میں نے اس کو ضائع نہیں کیا وہ ڈوب کے ختم ہو گیا یا آگ سے جل کر ضائع ہو یا چوری ہو گیا یا رکھا رکھا ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ لا کر اس کے میزان پر رکھ دیں گے جس سے اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔

اچھا تیرا قرض آج میں ادا کروں گا

(۷۹۷) عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضی اللہ عنہ: أن رسول الله ﷺ قال:

يَدْعُو اللَّهَ بِصَاحِبِ الدِّينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُوقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ! فِيمَا أَخَذْتَ هَذَا الدِّينَ؟ وَفِيمَا ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ

إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَذْتُهُ فَلَمْ أَكُلْ وَ لَمْ أَشْرَبْ وَ لَمْ أَلْبَسْ وَ لَمْ أَضِيعْ، وَ لَكِنْ أَتَى عَلَى يَدَيَّ إِمَّا حَرَقٌ وَ إِمَّا سَرَقٌ وَ إِمَّا وَضِيعَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَحَقُّ مِنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ فَيَدْعُو اللَّهُ بِشَيْءٍ، فَيَضَعُهُ فِي كِفَّةٍ مِيزَانِهِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٣/١٧٠٨)

(۷۹۷) ترجمہ: عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دار مدیون کو بلا کر سامنے کھڑا فرمائے گا، ارشاد ہوگا: اے آدم کے بیٹے! تو نے قرض کیوں لیا تھا؟ اور لوگوں کے حقوق (قرض ادا نہ کر کے) کیوں ضائع کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا: رب العلمین تو یقیناً جانتا ہے کہ میں نے قرض لے کر نہ تو کھایا، نہ ہی ضائع و برباد کیا؛ بلکہ قرض لیتے ہی یا تو جل گیا یا چوری کی نذر ہو گیا یا تلف ہو گیا تھا، ارشاد ہوگا: میرا بندہ سچ کہتا ہے، اچھا تیرا قرض میں آج ادا کر دوں گا، پھر حق جل مجدہ کوئی چیز اس مدیون بندہ کے اعمال نامہ میں ڈال دیں گے جس سے حسنات کا پلڑا سیئات پر بھاری ہو جائے گا، اور وہ بندہ حق جل مجدہ کے فضل و رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔

تو نے لوگوں کے مال کو کیوں برباد کیا

(۷۹۸) و للطبرانی عن عبدالرحمن بن ابی بکر:

”يُؤْتِي بِصَاحِبِ الدِّينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: فِيمَ أَتَلَفْتَ أَمْوَالَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَتَى عَلَى إِمَّا حَرَقٌ وَ إِمَّا غَرَقٌ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي سَأَقْضِي عَنْكَ الْيَوْمَ فَيَقْضِي عَنْهُ.“ [۴] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۵۵۱۲)

(۷۹۸) ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن قرض دار کو لایا جائے گا اور حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: تو نے لوگوں کے اموال کو برباد کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا: رب العلمین تو جانتا ہے کہ مجھ پر تباہ و برباد کر دینے والا

زمانہ آیا، حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: آج عنقریب میں تیری جانب سے اس کو ادا کروں گا چنانچہ اس کی جانب سے ادا کیا جائے گا۔

قرض لیتے وقت نیت کیا ہو؟

(۷۹۹) و للبيهقي في شعب الإيمان عن القاسم بن معاوية بلاغاً مرسلًا:

”مَنْ تَدَيْنَ بَدَيْنٍ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهُ، حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ، فَمَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُرْضِيَ غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، وَ يَغْفِرُ لِلْمُتَوَفَّى. وَ مَنْ تَدَيْنَ بَدَيْنٍ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ لَا يَقْضِيَهُ، فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ: أَظْنَنْتَ أَنْ لَا نُوفِّيَ فَلَانًا حَقَّهُ عَنْكَ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَتُجْعَلُ زِيَادَةٌ فِي حَسَنَاتِ رَبِّ الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ رَبِّ الدَّيْنِ فَجُعِلَتْ فِي سَيِّئَاتِ الْمَطْلُوبِ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶/ ۱۵۴۴۶)

(۷۹۹) ترجمہ: قاسم بن معاویہ سے مرسل روایت ہے کہ جو شخص قرض لیتے وقت اس نیت سے لیتا ہے کہ ادا کرے گا اور مر گیا ادا نہ کر سکا، تو اللہ پاک قادر ہیں کہ اپنے پاس سے قرض دینے والے کو دے کر راضی کر دیں اور مرنے والے کی مغفرت کر دیں، اور جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ ادا تو کرنا ہے نہیں اور مر جاتا ہے بغیر ادا کیے ہوئے، تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فرمائیں گے: کیا تو گمان کرتا تھا کہ میں فلاں شخص کا حق تجھ سے نہیں وصولوں گا؟ لہذا اس کی نیکیوں سے لے کر قرض دینے والے کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو قرض دینے والے کی سیئات اس شخص کے ذمہ لگادی جائے گی، اعاذ باللہ منها۔

حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیے

دارین کی عافیت اور راحت عظیم نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو بلایا جائے گا جنہوں نے لوگوں سے قرض و دین لیا تھا اور دنیا سے چل بسے اور اہل حقوق کا حق

ادانہ کر سکے، اب ان کا معاملہ بارگاہ رب العزت میں ہوگا، کیا بنے گا سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے، جگر پارہ پارہ ہوتا ہے، ہوش اڑ جاتا ہے، بس معاملہ رحم و کرم، رب کریم کے فضل عظیم پر ہوگا، قرض لینے والوں کی نیتوں اور دل کی صحیح سمت کو دیکھ کر رب العزت اپنے اختیارِ کامل وکل سے فیصلہ فرمادیں گے۔ اگر نیت ادائیگی کی تھی مگر اسباب و وسائل اور سہولت نہ تھی، ارحم الراحمین اس کی جانب سے اہل حقوق کو ادا کر دے گا۔ اور مغفرت و نجات فضل عظیم سے مل جائے گا۔

ایک شخص کو اللہ طلب کریں گے۔ ہاں تم نے لوگوں کا مال لے کر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا: رب العزت آپ کو بہتر معلوم ہے کہ میں نے لیا تو تھا ضرور، مگر میں نے نہ کھایا، نہ پہنا، نہ ہی جان بوجھ کر ضائع کیا۔ ناگہانی بلاؤں اور آفات سے ضائع ہو گیا، یعنی غرق ہو گیا، یا جل گیا یا کہیں تلف و ضائع ہو گیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے بندہ سچ بول رہا ہے، اللہ فرمائیں گے اچھا میرا بندہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ تیری طرف سے ادا کر دوں، اللہ قرض بھی ادا کر دیں گے اور اس کے صحیفہ اعمال میں کچھ (رحمت) ڈال دیں گے جس سے بندہ کی بدی پر نیکی غالب آجائے گی اور اس طرح بندہ فضل رب سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔

ایک اور شخص کو حق تعالیٰ بلوائیں گے جس نے قرض لیا تھا مگر لینے کے دن ہی سے اس کی نیت خراب تھی۔ ادائیگی کی نیت ہی نہیں تھی، اور اسی حال میں وفات پا گیا، حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تیرا تو ارادہ ہی نہیں تھا کہ اس کا قرض ادا کرے، لہذا اس کی نیکی لے کر دوسرے مطالبہ والوں کو دیدی جائے گی۔ یعنی جس کا قرض تھا، اس کو۔ اور اگر مدیون کے پاس نیکی نہ ہوئی تو پھر طالب حق کی سیئات و بدی مدیون و مقروض کے ذمہ لگا دی جائے گی۔ اس طرح اپنی تمام نیکی مدیون کھودے گا، اور ہاتھ خالی رہ جائے گا، لہذا معلوم ہوا کہ اگر ضرورت کے تحت قرض وغیرہ لینے کی نوبت پیش آئے تو ہر حال میں نیت ادائیگی کی رکھنی چاہیے اور ہر وقت ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر ادا نہ ہو سکا تو طالب حق

سے معافی تلافی کا معاملہ کر لے تاکہ عالم آخرت کی حسرت و ندامت کا سامنا نہ ہو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ذُنُوبًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَ ذُنُوبًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ وَ مَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّي وَ اغْنِنِي بِفَضْلِكَ إِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

بَابُ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ

باب: جب بچہ فوت ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟

(۸۰۰) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : حَمْدَكَ وَ اسْتَرْجَع ، فَيَقُولُ اللَّهُ : أُبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَ سَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.“ [حسن لغيره] (أخرجه الترمذی ج ۳ / ۱۰۲۱)

الحمد لله کہنے پر جنت میں بیت الحمد

(۸۰۰) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب کسی بندے کا بچہ وفات پا جاتا ہے، تو حق جل مجدہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح قبض کی ہے، وہ عرض کرتے ہیں: ہاں، یا رب! ارشاد ہوتا ہے: تم نے بندے کے دل کی چاہت و تمنا یعنی اس کے جگر گوشہ کو اٹھالیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں: ہاں، یا اللہ! ارشاد ہوتا ہے: اچھا یہ تو بتلاؤ، جب تم نے روح قبض کی تھی، تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: بندہ نے الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا تھا، ارشاد ہوتا ہے: میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو اور اس کا نام رکھو ”بیت الحمد“۔

رب العزّت کے رحمت کی فیاضی اور جنت کا انعام

جان و مال، عزت و راحت، سکون و عافیت؛ الغرض زندگی کی ہر شے بذات خود زندگی بھی، فضل عظیم کا عطیہ ہے، جس میں بندے کے کسی بھی عمل کا مطلق دخل نہیں اور سب کی سب اللہ جل مجدہ کی نعمت عظمیٰ ہیں، جو ہر وقت شکر و حمد کا تقاضا کرتی ہیں، مگر قدرت کی اس رحمت پر قربان جائیے اور بار بار حمد کیجیے کہ اولاد کے وجود میں ناپاک منی کے قطرہ کے سوا آپ کا کوئی دخل نہیں تھا، وہ قطرہ بھی ایک سیال اور قابل تذکرہ نہ تھا، گھن اور نفرت کا باعث تھا، مگر اسی قطرے کے ذریعے سمیع و بصیر نے علیم و حکیم، خیر و قدر محض اپنی قدرت کاملہ سے سمع و بصر اور علم و حلم کا حامل دانا و بینا، حسین و خوبصورت ننھا منا بچہ عطاء کر دیا اور جو انسان اپنے جسم سے نکلے ہوئے قطرہ پر گھن کرتا تھا، آج گود میں لے کر بوسہ دیتا ہے، ایسے وقت میں جب قادر و خالق، حاکم حکیم نے روح نکالی اور بندہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرا اس میں کیا دخل تھا، جس کا تھا اس نے اپنی امانت لے لی، حمد و استرجاع، یعنی ”انا للہ“ پڑھ لیتا ہے کہ میں بھی اپنی ذات کو بالآخر اللہ ہی کے سپرد کر دوں گا، تو اللہ پاک بے حد خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بندہ کو کتنی آرزو و تمنا کے بعد ایک جگر پارہ ملا تھا، اس کی وفات ہو گئی پھر بھی کہتا ہے: کہ بچہ اگر اللہ پاک نے لے لیا، تو کیا ہوا؟ میں بھی ان کے پاس جانے کو تیار ہوں، اللہ پاک اس پر خوش ہو کر جنت میں ایک محل تعمیر کرواتے ہیں، جس کا نام ”بیت الحمد“ ہے۔

باب : حَدِيثُ مَا مِنْ مُؤْمِنِينَ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ

باب: تین بچوں کی وفات

(۸۰۱) عن ابن سيرين قال: جاء الزبير بابنه عبد الله إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ:

”مَا مِنْ مُؤْمِنِينَ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ لَهُمْ:

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: وَ آبَاؤُنَا؟ فَيُقَالُ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ: وَ آبَاؤُكُمْ.

[صحيح] (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ۱۱/۲۰۱۳۸)

تین بچے کی وفات پر کیا ملے گا

(۸۰۱) ترجمہ: ابن سیرین فرماتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی مومنوں میں سے کسی کے تین بچے وفات پا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں سے فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بچے عرض کریں گے: ہمارے والدین؟ تو حق تعالیٰ ان بچوں سے فرمائے گا تیسری مرتبہ: کہ تمہارے والدین بھی۔

(اخرجه عبدالرزاق فی مصنفه ۲۰۱۳۸/۱۱)

باب حدیث مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ إِذَا قَبِضَتْ صَفِيَّةُ

باب: محبوب چیز کے فوت ہو جانے پر اجر

(۸۰۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضَتْ صَفِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۱۲)

محبوب پر صبر

(۸۰۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: مؤمن بندہ کی دنیاوی چیزوں میں سے جب میں سب سے محبوب چیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو اس کی جزاء سوائے جنت کے میرے پاس کوئی دوسری چیز نہیں۔

باب : حدیثُ ابْنِ آدَمَ إِنْ صَبِرْتُ وَاحْتَسَبْتُ

باب: بندہ کے ثواب کی امید پر صبر کا اجر

(۸۰۳) عن أبي أمامة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : ابْنُ آدَمَ! إِنَّ صَبْرْتَ وَ احْتِسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ
الْأُولَى لَمْ أَرْضَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.“ [صحيح] (أخرجه ابن ماجه ج ١ / ٥٩٧)

صدمہ کی اطلاع ملتے ہی صبر پر جنت

(۸۰۳) ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے! اگر تم نے صبر کیا اور ثواب
کی امید صدمہ کی خبر ملتے ہی رکھی، تو جنت کے سوا ثواب پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔
(اخرجه ابن ماجه ١ / ٥٩٧)

قضاء پر سعادت و جنت ہے

قضاء و قدر تو ملتا نہیں، آنے والی آئے گی، تجھ سے نہ ٹالی جائے گی۔ پھر عبدیت کا
کمال رتبہ یہ ہے کہ جو بھی خبر آئے، صدمہ پہنچے، سنتے ہی رضا بالقضا کا ثبوت دے اور فیصلہ
ربانی پر مکمل سر تسلیم خم کر دے۔ آخر جزع و فزع سے ملتا ہی کیا ہے۔ پھر جزع و فزع کے بعد
بھی تو قابو میں دل کو رکھنا ہی پڑتا ہے، تو پھر اول مرحلہ میں اور پہلی بار ہی کیوں نہ رضا کا
قدم بڑھا کر قضا کو قبول کر لے پھر اس رضا پر حق جل مجدہ کی رضا ملتی ہے۔ تو آسان بات
ہوئی کہ آپ کی رضا بالقضاء پر حق تعالیٰ کی رضا کا نزول ہوگا اگر ہم لوگ اول اطلاع پر ہی
اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رضا و خوشی جو منجانب اللہ سب
سے بڑا انعام ہے ہم کو عطا کرے گا، اور بندہ کو جنت میں مقام رضا ربانی مل جائے یہ تو
بڑی سعادت کی بات ہے کہ قضا آئی جو ہر حال میں آنی تھی اور ہماری سعادت کا دروازہ
کھول کر ہم کو جنت تک پہنچا گئی۔ الحمد للہ

باب : فِي الصَّبْرِ عَلَى فَقْدِ الْعَيْنَيْنِ

باب: دونوں آنکھوں کے ضیاع پر صبر کا اجر

(۸۰۴) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: “إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.” [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۷ ص ۱۵۱)

نعمتِ بصر

(۸۰۴) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: حق تعالیٰ نے فرمایا: جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھیں (دو محبوب چیز) لے کر، اس کو آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو میں اس کی دونوں آنکھوں کے عوض، اس کو جنت دوں گا۔

بس جنت کے سوا کچھ نہیں

(۸۰۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: “إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِي عَبْدِي فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.” [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۲ / ۲۴۰۰)

(۸۰۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: جب میں اپنے بندہ کی پسندیدہ چیز (آنکھ) لے لیتا ہوں، تو آخرت میں اس کے لیے میرے پاس جنت ہی بدلہ و جزاء ہوگا۔

فانی پر باقی مل گیا

(۸۰۶) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: “قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا أَخَذْتُ بَصَرَ عَبْدِي فَصَبَرَ عَلَيْهِ وَاحْتَسَبَ فِعْوَضُهُ عِنْدِي الْجَنَّةَ.” [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۱۵۶)

(۸۰۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میں اپنے بندہ کی آنکھ کی روشنی کو لے لیتا ہوں، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میرے نزدیک جنت ہے۔

(اخرجه احمد ۳ ص ۱۵۶)

ایک آنکھ کی نعمت

(۸۰۷) عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ رفعه قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِي عَبْدٍ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً.“

[ضعيف] (كما في المطالب العالیہ ج ۲/۲۴۲۷)

(۸۰۷) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا جب میں اپنے بندہ کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو میں اس کے ثواب میں جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر ایک ہو تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ ایک آنکھ ہو۔ (المطالب العالیہ ج ۲/۲۴۲۷)

رویت باری اور حق تعالیٰ کا پڑوسی

(۸۰۸) و للطبرانی فی الأوسط:

عن أبي ظلال القسَمَلَى أنه دخل على أنس بن مالك رضی اللہ عنہ فقال له: يا أبا ظلال متى أُصِيبَ بصرُكَ؟ قال: لا أعقله. قال: ألا أحدثُكَ حديثاً حدثنا به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائيل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى؟ قال:

”إِنَّ اللَّهَ قَالَ: يَا جِبْرَائِيلُ مَا ثَوَابُ عَبْدِي إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِيهِ إِلَّا النَّظَرُ إِلَى وَجْهِِي وَالْجَوَارُ فِي دَارِي.“

وَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَكُونُ حَوْلَهُ يُرِيدُونَ أَنْ تَذْهَبَ أَبْصَارُهُمْ.

[ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۰۹)

(۸۰۸) ترجمہ: ابو ظلال قسمی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان سے انس رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ آپ کی بصارت و بینائی کب ختم ہوگئی؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا: مجھ کو یاد نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو رسول اللہ ﷺ نے ہم کو جبریل سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: اے جبریل! میرے بندہ کا کیا ثواب ہے جب میں اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی لے لوں، سوائے اس کے کہ میرے (کرامت والے) چہرے کو دیکھا اس کی رہائش میرے پڑوس میں ہوگی اور میرے گھر کا پڑوسی ہوگا۔ اس کو مباح رکھوں گا اپنے چہرہ کا دیدار اور اپنے پڑوس میں اس کا ٹھکانہ۔

راوی کہتے ہیں: میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ آپ کے ارد گرد روتے تھے اس بات کی تمنا کے طور پر کہ ان کے نگاہوں کی بینائی ختم ہو جاتی۔
(مجمع الزوائد ۲/۳۰۹)

(۸۰۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ رفعه إلى النبي ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتِيهِ فَصَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۴/۲۴۰۱)

جنت حتمی و یقینی ہے

(۸۰۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں جس کی دو پیاری آنکھیں لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی بدلے سے راضی نہیں ہوتا، یعنی میں اس کو ضرور جنت عطا کروں گا۔ (اخرجه الترمذی ج ۴/۲۴۰۱)

قوتِ بینائی کے ختم ہونے پر تنگ دل نہ ہونا چاہیے

(۸۱۰) عن العرباض بن ساریہ عن النبی ﷺ — یعنی — عن ربہ تبارک و

تعالیٰ اُنہ قال:

”إِذَا سَلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتِيهِ وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا
دُونَ الْجَنَّةِ إِذَا حَمِدَنِي عَلَيْهِمَا.“

[ضعیف] (أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷۰۶ — موارد)

(۸۱۰) ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں

اور وہ اپنے رب ذوالجلال سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں حالانکہ اس کو ان دونوں کی شدید حاجت و طلب تھی، تو میں اس کے عوض سوائے جنت کے کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوتا، جب کہ بندہ اس پر میری حمد و ثناء کرے۔

فائدہ: آنکھ کو حدیث میں ”کریمتان“ کہا گیا ہے، یہ عطیہ اللہ جل مجدہ کی عظیم نعمت ہے، مگر رحمت دیکھئے کہ من جانب اللہ اگر کسی کو نہ ملے تو اللہ جل مجدہ اس بندہ کے لیے اس آنکھ کے بدلہ بغیر جنت کے کسی اور چیز سے راضی ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر! تو اس بندے کا کیا حال ہوگا جس کو نعمت الہی اللہ کی رضا سے ملے گی۔

صبر اور استقامت پر جنت

(۸۱۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِي عَبْدِي فَصَبَرَ وَ
اِحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.“

[صحیح] (أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷۰۵ - موارد)

(۸۱۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میں اپنے بندے کی دونوں محبوب آنکھیں لے لیتا ہوں

اور وہ اس پر صبر و استقامت کے ساتھ رہتا ہے، تو میں جنت کے سوا کسی اور چیز سے اس کی جزاء کے لیے راضی نہیں ہوتا۔

علم دین کی مشغولیت بہتر ہے عبادت کے انہماک سے

(۸۱۲) للبيهقي في شعب الإيمان من حديث عائشة رضي الله عنها:

”إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتِيهِ اثْبَتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ، وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ، وَمَلَكَ الدِّينِ الْوَرَعُ.“

[صحیح] (کما فی صحیح الجامع الصغیر ج ۲/ ۱۷۲۳)

(۸۱۲) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے جو طلب علم کے راستہ پر چلتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، اور میں جس کی دوپہاری آنکھیں لے لیتا ہوں تو ان دونوں کے بدلے جنت واجب کر دیتا ہوں اور علم دین کی مشغولیت کی فضیلت بہت ہی بہتر ہے عبادت کی مشغولیت سے اور دین کا بھرپور حصہ ورع اور احتیاط و تقویٰ ہے۔ (الجامع الصغیر ۲/ ۱۷۲۳)

علم کی برتری و فوقیت، عمل بھی ہو تو نور علی نور

علم دین و شریعت کی راہ چلنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سچی جستجو و طلب میں پھرنا تا کہ راہ ہدایت روشن ہو جائے، گمراہی و ضلالت واضح ہو جائے اور حق جل مجدہ کی رضا و معبود حقیقی کی حضوری کا شعوری طور پر استحضار حاصل ہو جائے، اس نیت خیر کے ساتھ حصول علم شاہراہ جنت ہے۔

علم سے مراد علم نبوت اور طریقہ سنت ہے۔ وہ علم جس سے حق جل مجدہ کی معرفت و خشیت میں اضافہ ہو۔ زہد تقویٰ اور طہارت قلب و انابت ہو، زندگی میں سلیقہ بندگی کا جذبہ ہو، علم راہ حق سے حضور حق میں پہنچا دے، رب العزت کی عظمت و ہیبت کا باطن پر ایسا گہرا اثر ہو کہ توحید الوہیت میں کامل و مکمل رسوخ ہو، سرِ موبھی غیر اللہ کی طرف دھیان نہ

جائے یعنی وہ تمام اعمال و افعال اور حرکات و سکنات جو از جنس عبادات ہیں، سب کی سب معبودِ حقیقی، ربِّ ذوالجلال ہی کی شان کو زیب دیتی ہیں، اور ظاہراً و باطناً اعمال کا رخ محض حق جل مجدہ کی ذاتِ بے نیاز کی طرف ہو۔ اور توحید ربوبیت یعنی استعانت و مدد کی امید محض ربِّ کعبہ، فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، مُبْدِئٌ وَ مُعِيدٌ، رَبُّ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ سے قوی تر رکھے۔ الغرض علم سے توحید الوہیت و توحید ربوبیت دونوں جہت کا رسوخ و استحکام اور مامورات کا امتثال، منکرات سے اجتناب، حلال کا استعمال، حرام سے دوری، ان تمام باتوں کا مدار صحیح علمِ دین کی جانکاری پر ہے۔ انسان جب حدود اور حقوقِ الہی سے ہی بے خبر و بے گانہ ہوگا تو صحیح و غلط کا نہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، نہ ہی صحیح رخ کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔

معلوم ہوا وہ علم جو بندہ کو معبود سے متعارف کرائے، خالق کے حضور، مخلوق کی جبین کو بندگی کے آداب سے آراستہ کرے، جنت کا راستہ ہے۔ جو ہدایت پر استقامت کے ساتھ شریعت و سنت کی متابعت کی ساتھ منزلِ مقصود کی رہنمائی کرتا ہے۔

جنت کا راستہ ایمان و عمل سے آسان ہوتا ہے اور علمِ دین کے راستہ میں بے شمار رکاوٹیں و مشقتیں ہیں۔ خاص کر اس ماڈی ریل پیل اور رنگینیت سے فریفتہ حالات میں جبکہ علمِ دین سے بیزاری اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا تصور بڑھتا جا رہا ہے۔ ان تمام اسباب سے قطع نظر اور صرف ہمت کر کے جو علمِ دین کے حصول کیلئے کمر بستہ ہو کر کھڑا ہوگا اور اپنے کو اس راہ پر گامزن کرے گا اللہ تعالیٰ اسکے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور پھر جو علمِ دین سیکھتا جائے، اس پر عمل بھی کرتا جائے۔ کیونکہ دین کا علم برائے علمِ مطلوب نہیں، نہ ہی برائے دنیا مطلوب ہے۔ بلکہ علمِ دین سے عملِ مطلوب ہے۔ یا اس طرح تعبیر کر لیں کہ علمِ دین سے دنیاوی وسائل مطلوب نہیں بلکہ علمِ دین سے فضائل و مکارمِ اخلاق، تزکیہ و احسان، ربِّ العزّت کی غفران و رضوان یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مطلوب ہے۔

اسی نیت سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس میں برکت ہوگی اور یہی جنت

کا راستہ ہے، جو عمل صالح، علم نافع کی روشنی سے طے ہوگا۔

علم دین کا تعارف

حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، (دین کا) علم سیکھو، اس لیے کہ اسکا اللہ (کی رضا) کے لیے سیکھنا خشیت ہے۔ اور اس کا طلب کرنا عبادت، اور اسکا مذاکرہ تسبیح، اور اسکا سمجھنا جہاد، اور جو نہیں جانتے اسکو سکھانا صدقہ، اور جو اسکے اہل ہیں انکو پہنچانا قربت، اس لیے کہ علم ہی کے ذریعہ حلال و حرام کا فرق واضح ہوتا ہے، (علم معاملہ ہیں) اور جنت کا روشن راستہ ہے۔ وحشت میں انیس، سفر کا ساتھی، تنہائی میں باتیں کرنے والا، خوشی و غمی میں راہبر، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار، دوستوں کے درمیان زینت، اسکے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سر بلندی عطا کر دی کہ وہ خیر و بھلائی کے امام و پیشوا بن گئے۔ انکے آثار و نقوش بطور نمونہ و قصص کے نقل کیے جانے لگے۔ اور انکے اعمال و افعال کی اقتداء کی جانے لگی۔ اور انکی رائے کو آخری فیصلہ مانا گیا۔ ان کی صحبتوں میں فرشتے رہنے لگے (یعنی رحمت کے فرشتے ان کے ہم نشین بن گئے) اور اپنے بازوؤں سے انکو چھپا لیا، اور ڈھانپ لیا۔ اور ہر تر و خشک انکے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور موزی حشرات، اور خشکی کے درندے اور چوپائے، کیونکہ علم دین ہی جہالت سے نکال کر دلوں کو حیات بخشتا ہے۔ ظلم و ستم کی تاریکی سے آنکھوں کو بصارت اور دل کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ بندہ علم دین کے ذریعہ اختیار کے منازل علیا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دنیا و آخرت کے بلند مقام کو پالیتا ہے۔ اس کا فکر اور غور و خوض روزہ کے برابر ہے۔ اور اسکا درس و تدریس (ثواب میں) رات کے قیام (وتہجد) کے برابر ہے۔ علم کے ذریعہ ارحام کی صلح رحمی کی جاتی ہے۔ اسی سے حرام و حلال جانا پہچانا جاتا ہے۔ علم عمل کا امام ہے۔ عمل علم کے تابع ہے۔ سعید و نیکو کار کو ہی اسکا الہام کیا جاتا ہے۔ اور علم دین سے بد بخت و اشیاء کو محروم رکھا جاتا ہے۔ (ترغیب، ج ۱، ص ۹۵)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو جا اور ایک

آیت کتاب اللہ کی سیکھ لے، یہ تیرے حق میں سورکعات (نوافل) سے بہتر ہے۔ اور جا کر علم (دین) کا ایک باب سیکھ لے خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جاسکے، یہ ایک ہزار رکعات (نوافل) سے افضل ہے۔ (ابن ماجہ، ترغیب)

علم کی روشنی میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ جہالت و ضلالت سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ نفس و شیطان کی کید سے محفوظ ہوتا ہے۔ شریعت و سنت سے مزین ہو کر قبولیت کے قریب ہوتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

آنکھ کے عوض میں کیا ملے گا

(۸۱۳) عن جریر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”مَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتِيْهِ عَوَّضْتُهٖ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.“

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی فی الکبیر ج ۲ / ۲۲۶۳)

(۸۱۳) ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: حق عزوجل نے فرمایا: میں جس کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کے عوض اس کو جنت دیتا ہوں۔

بصارت یا جنت

(۸۱۴) عن أبي أمانة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِذَا أَخَذْتُ كَرِيْمَتِيْكَ فَصَبْرَتْ وَ

اِحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ بِثَوَابِ دُونَ الْجَنَّةِ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۵۸)

(۸۱۴) ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے! جب میں تمہاری پسندیدہ چیز بینائی لے لیتا ہوں اور تو پہلے پہل اس پر صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو میں جنت کے سوا اس سلسلہ میں کسی اور ثواب سے راضی ہی نہیں ہوں گا۔

آخرت میں جنت

اللہ تعالیٰ نے لاتعداد نعمتیں انسان کو دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں ایک قیمتی اور پیاری نعمت دوا نکھیں ہیں۔ اگر کبھی آفات و بلیات کے ذریعہ اس نعمت پر بھی کوئی بلا نازل ہو جائے تو اس پر صبر و ثواب کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کی بشارت و ضمانت پر ہر تکلیف و مصیبت کو برداشت کر لے، کیونکہ اس کی جزاء و بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی آخرت میں جنت۔

باب : منه فِي الصَّبْرِ الْمَرَضِ وَ عَدَمِ الشُّكْوَى

باب: حالت مرض میں صبر اور گلے شکوے سے احتراز

(۸۱۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ، وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عَوَادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَ دَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم ج ۱ ص ۳۴۸)

آزمائش و بیماری سے باطن جسم کا فاسد مادہ صالح اجزاء سے بدل

دیا جاتا ہے

(۸۱۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میں، اپنے مومن بندے کو بیماری کے ذریعے آزماتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے گلے شکوے نہیں کرتا ہے، تو میں اس کو اپنی قید (جہنم) سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اس کے گوشت و خون کو صالح خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر وہ نئے خون اور نئے گوشت سے اعمال صالحہ کی ابتداء کرتا ہے۔

آزمائش میں صبر و استقامت سے وہ مقام ملتا ہے جو ریاضت و مجاہدہ سے بھی نہیں ملتا

حق جل مجدہ کی ذات ہماری سوچ و فکر سے بھی بہت زیادہ مہربان و کریم ہے۔ بیماری یا کسی قسم کی، آزمائش و ابتلاء ہماری روحانی ترقی کے لیے آتی ہے، ایسی ترقی جو ریاضت و مجاہدہ سے سالہا سال میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے، وہ چند دنوں میں حق جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے بندے کو عنایت فرما دیتے ہیں، مگر اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ صبر و استقلال کے ساتھ ایام ابتلاء کو جھیل جائے، پھر حق جل مجدہ اس خون و گوشت میں، جو فاسد مادہ ہوتا ہے اور انسان کو شر و فساد کی طرف لے جاتا ہے، اسے صالح اجزاء میں بدل دیتے ہیں کہ بندے کے دل میں، نفسانی و شیطانی اوہام کا گزر رہی نہ ہو اور بندہ اس وقت موہوبی طور پر رشد و ہدایت کے منازل طے کرتا ہوا مقام اجتناء کا مکین بن جائے۔ اللہ اکبر! وہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، جو عام مسلمانوں کو بھی خلد بریں کا ساکن بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

بیمار کو عیادت کرنے والے سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا چاہیے

(۸۱۶) عن عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَينِ فَقَالَ: اُنْظُرُوا مَاذَا يَقُولُ لِعُودِهِ، فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءَ وَهُوَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ — وَ هُوَ أَعْلَمُ — فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَىٰ أَنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ أَنَا شَفَّيْتُهُ أَنْ أَبَدِّلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَ دَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَ أَنْ أَكْفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.“ [صحیح] (أخرجہ مالک فی الموطأ: ۵/۵۸۴)

(۸۱۶) ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو حق جل مجدہ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتے

ہیں، پھر حکم ہوتا ہے: دیکھتے رہنا کہ عیادت کرنے والوں کو کیا جواب دیتا ہے، لہذا جب کوئی عیادت کرنے جاتا ہے اور وہ مزاج پرسی کے جواب میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہتا ہے، تو فرشتے اس جواب کو لے کر حق جل مجدہ کے پاس جاتے ہیں (اگرچہ حق تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے) اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: اگر میں بندہ کو وفات دوں تو جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں نے بندہ کو صحت و عافیت دیدی تو پہلے گوشت سے بہتر گوشت اور پہلے خون سے بہتر خون اور اس بیماری کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا۔

تین پوشیدہ خزانے

(۸۱۷) عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”ثَلَاثٌ مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ: إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ، وَكِتْمَانُ الشِّكْوَى، وَكِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ، وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عَوَادِهِ، أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ فَإِنْ أَبْرَأْتُهُ أَبْرَأْتُهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ وَإِنْ تَوَفَّيْتُهُ فَإِلَى رَحْمَتِي.“ (أخرجه أبو نعيم في الحلية، ج: ۷، ص: ۱۱۷)

(۸۱۷) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں پوشیدہ خزانوں میں کی ہیں: (۱) صدقہ و خیرات کو چھپانا (۲) کہ دینے والے ہاتھ کو خود نہ معلوم ہو کہ کتنا دیا، نہ یہ معلوم ہو کہ کس کو دیا، نہ لینے والے کو معلوم ہو کہ مجھ کو کس نے دیا جیسا کہ امام زین العابدین ؑ کا معمول تھا (۳) اپنی مصیبت و پریشانی کو چھپانا (حتیٰ المقدور جانی یا مالی خواہ جیسی مصیبت ہو اس کو چھپائے) (۴) بیماری و تکلیف میں عیادت کرنے والے سے اپنے مرض کی اذیت و تکلیف کو ظاہر نہ کرنا۔

حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: جب میں اپنے بندہ کو کسی بلاء و پریشانی میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے، کسی عیادت کرنے والے سے شکایت نہیں کرتا، تو جب میں اس کو بیماری سے اچھا کرتا ہوں، تو پہلے جسم کے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون بدل دیتا ہوں اور وہ اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اور

وفات دیتا ہوں تو اپنی رحمت کی طرف بلا لیتا ہوں۔

خزانے پوشیدہ ہی رکھے جاتے ہیں

قیمتی خزانے، بیش بہا موتیاں چھپا کر ہی رکھی جاتی ہیں۔ اور جو جتنی ثمن و نفیس اشیاء ہوتی ہیں ان کو اتنے ہی اہتمام کے ساتھ پوشیدہ رکھنے کا رواج بھی ہے۔ حق جل مجدہ نے بھی اپنی جنت کو چھپایا ہے، اور پھر جنت کے اندر بھی مزید چھپانے کا التزام و اہتمام کیا گیا ہے۔ جنت کی حور کی صفت ہوگی مکنون، گویا موتیاں ہیں جو پوشیدہ رکھی گئی ہیں، حدیث میں جن تین چیزوں کو پوشیدہ خزانے میں سے بتلایا جا رہا ہے اخفاء الصدقہ، یعنی صدقہ و خیرات چھپا کر دینا، جس قدر چھپایا جائے گا، خلوص و للہیت، دینے والے کا احترام، و عزت نفس ملحوظ ہوگا اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا، صدقاتِ نافلہ میں اخفاء و پوشیدہ رکھنا افضل ہے اور صدقات واجبہ زکوٰۃ کو اعلانیہ دینا مناسب ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب اور ہمت ہو یہاں جس صدقہ کی فضیلت بتلائی جا رہی ہے وہ صدقاتِ نافلہ ہیں۔ حدیث میں نیکی کا خزانہ بتلایا جا رہا ہے حضرت زین العابدین کے صدقات سے مدینہ منورہ میں دوسو سے زائد اہل خانہ کا ماہانہ گذر بسر تھا مگر اخفا کا یہ عالم تھا کہ وفات کے بعد راز فاش ہوا، کیونکہ حضرت رات کو اہل خانہ کے گھر کے اوپر سے کپڑے میں باندھ کر ڈال دیا کرتے تھے اور اہل خانہ کو صبح میں مل جاتا تھا جب حضرت کا وصال ہو گیا یہ آمد بند ہو گئی، تب لوگوں کو اس کا علم ہوا اور بھی اکابر کا اس پر عمل رہا ہے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے۔

دوسری چیز ہے آلام و مصائب، کربات، درد و دکھ کو زبان پر نہ لانا، غم جس نے دیا ہے، اس کی کیا شکایت کی جائے، درد کا بھجنے والا، دکھ کا نازل کرنے والا رحم الراحمین، خیر الحافظین، خیر الناصرین ہے، خوشی و راحت کے دن زیادہ گزرے ہیں، مسرت و شادمانی کی مدت طویل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اتنے ہی دن غم میں بیتیں، مگر رب کریم ایسا نہیں کرتا، خود ہی درگزر اور معافی اپنے فضل سے دیتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی بات پیش آ جائے تو اس پر بھی شکوہ و شکایت شیوۃ اہل وفا نہیں۔ پھر اس تکلیف میں بھی بہت حکمتیں پوشیدہ ہوتی

ہیں۔ کبھی کسی آنے والی شدید والیم بلا کو ٹالنا مقصود ہوتا ہے کہ چھوٹی بلا، حجاب ور کاوٹ بن جاتی ہے بڑی بلا کے لیے، کبھی کسی خاص نعمت سے قدرت نوازنا چاہتی ہے۔ کبھی ماضی کے احوال کی تنظیف و تطہیر ہوتی ہے۔ کبھی محض اہل وفا کی آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو بندہ ہیں بندگی کریں،

زبان شکر کے لیے ہے نہ کہ شکایت کے لیے

شا کرین و صابرین رہیں پھر آپ کا نام فائزین میں ہوگا

تیسری چیز جو پوشیدہ خزانہ کی ہے وہ مصیبت کا کتمان ہے۔ یعنی جسمانی یا روحانی، مادی یا معنوی جو بھی مصیبت ہو، حتیٰ الوسع حسب استطاعت، بساط بھراس کو چھپایا جائے، مصیبت کو چھپانے سے مصیبت کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور کبھی مصیبت کو ظاہر کرنے سے مزید تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے کچھ اعداء و دشمن ہیں جب وہ جان جاتے ہیں کہ فلاں شخص مصیبت میں گرفتار ہے تو پھر ان بدخواہوں کی بدخواہی و بدزبانی و بدسلوکی و بدخلقی تیز ہو جاتی ہے اور مذاق و سخریہ، طنز و طعنہ، کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اب اللہ کی پکڑ میں آگئے، بہت اونچا خواب دیکھ رہے تھے، قدم زمین پر نہ رکھتے تھے، پرواز بہت بلند تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کب ہوتا ہے جب مصیبت کو ظاہر کر دیا جائے یا ظاہر ہو جائے۔ لہذا یہ بھی محاسن اسلام میں ہے کہ اپنی مصیبت کو مخلوق سے چھپاؤ، تاکہ مصیبت کا ایک ہی درد ہو، وہ دل کے اندر ہی ہو، یہ غم ہلکا ہے، جبکہ دوسرے مختلف قسم کے طعنوں سے دور بیٹھ کر اس کی مصیبت سے بڑھ کر مصیبت مسلط کریں۔ اس سے تو بچا ہوا ہے، اس لیے عقل و شعور دانائی و ہوشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ مصیبت چھپائی جائے۔ پھر ایک ایمان افروز لطف اس کو ملے گا وہ یہ کہ

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

رب کی (اس) تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔

بَاعَيْنَا کا ایمانی لطف، وجدانی سرور، ذوقی حلاوت، نگاہِ رحمت و عنایت اور دید کی لذت اٹھائیے

یہ وہ راز ہے جس پر قلم نہیں اٹھتا، زبان نہیں کھلتی، جذبات موجِ رحمت میں تلاطم کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اللہ اکبر، کون دیکھ رہا ہے؟ کس کی نگاہ میں یہ سب کچھ پروان چڑھ رہا ہے، آخر وہ ہستی کون ہے جو عاجز بندہ کو اور اس پر آئی یا لائی ہوئی مصیبت کو دیکھ کر تربیت کر رہا ہے، کیا وہ بندہ کی تڑپ سے غافل ہے۔ العیاذ باللہ، فرمایا بَاعَيْنَا یہ سب میرے سامنے ہو رہا ہے، بس ایسے وقت میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔

حاصل یہ کہ اپنے دل کو ادھر مشغول رکھئے فکر و غم کا غلبہ نہ ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْئَلُكَ الْعَافِیَةَ اِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُوْرٌ۔

مریض کا تین دن سے پہلے شکوہ و شکایت کرنا مناسب نہیں

(۸۱۸) للطبرانی فی الأوسط من حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: اِذَا اشْتَكَی عَبْدِیْ فَاَظْهَرَ الْمَرَضَ قَبْلَ ثَلَاثٍ فَقَدْ

شَکَانِیْ۔“ [ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۷۳۸)

(۸۱۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ نے ارشاد

فرمایا: جب میرا بندہ شکوہ شکایت کرتا ہے اور مرض و بیماری کو ظاہر کرتا ہے تین دن گزرنے سے پہلے، تو گویا اس نے میری شکایت کردی (بیماری کی حالت میں شکوہ شکایت کرنا

ایمان و وفا کے مناسب نہیں)۔ (کنز العمال ج ۳/۶۷۳۸)

باب : منه فی تلقی البلاء بالصبر والحمد

باب: بلا پر صبر کا انوکھا انعام

(۸۱۹) عن أبي أمانة عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْطَلِقُوا إِلَى عَبْدِي فَصُوبُوا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، قَالَ فَيَأْتُونَهُ فَيُصُوبُونَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، فَيُحَمِّدُ اللَّهَ فَيَرْجِعُونَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! إِنَّا صَبَبْنَا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا كَمَا أَمَرْتَنَا، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ.“ [ضعيف] (أخرجه البغوي في شرح السنة ج ۵ ص ۲۳۶)

میرے بندوں پر بلائیں، مصیبتیں انڈیل دو

(۸۱۹) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندوں کے پاس چلے جاؤ اور ان پر بلائیں، مصیبتیں انڈیل دو، پس فرشتے اس بندہ کے پاس آتے ہیں اور بلائیں اور مصیبتیں اس بندہ پر انڈیل دیتے ہیں، پس وہ بندہ جزع و فزع کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، پس فرشتے حضور حق میں واپس آ کر عرض کرتے ہیں: اے رب! ہم نے اس بندہ پر بلائیں انڈیل دیں جس طرح آپ نے حکم دیا تھا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: واپس جاؤ اسی بندہ کے پاس؛ کیونکہ میں اس بندہ کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ (اخرجه البغوي في شرح السنة)

حق تعالیٰ جب کسی بندہ کو پسند کرتا تو بلائیں آفتیں اس پر بہادی جاتی ہیں

(۸۲۰) لابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يُصَافِيَهُ صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، وَثَجَّهَ عَلَيْهِ ثَجًّا، فَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ قَالَ: يَا رَبَّاهُ! قَالَ اللَّهُ: لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي لَا تَسْأَلْنِي شَيْئًا إِلَّا أُعْطَيْتُكَ، إِمَّا أَنْ أُعْجِلَهُ لَكَ، وَإِمَّا أَنْ أَدْخِرَهُ لَكَ.“

[ضعيف] (كما في الترغيب ج ۴ ص ۵۲۶)

(۸۲۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو پسند کرتا اور دوست بناتا ہے یا جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندہ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے، تو اس پر بلائیں انڈیل دی جاتی ہیں، آفتیں اس پر بہا دی جاتی ہیں۔ پس بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: یا رب! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لیبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ تو جو چیز مانگے گا میں دے دوں گا یا تو میں فوراً ہی وہ چیز تم کو دیدوں یا تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔
(الترغیب والترہیب ۵۲۶/۴)

مصیبت پر صبر کرنے والے کا اعزاز و اکرام

(۸۲۱) و للحکیم الترمذی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عِبْدِي مُصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ اسْتَحْيَيْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانًا، أَوْ أَنْشُرَ لَهُ دِيْوَانًا.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳ / ۶۵۶۱)

(۸۲۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کی طرف مصیبت بھیجتا ہوں، خواہ وہ مصیبت جان کی ہو یا اولاد کی ہو یا مال کی، اور وہ بندہ میری نازل کردہ مصیبت کا صبر جمیل کے ساتھ استقبال کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن مجھے شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان و ترازو قائم کروں یا اس کے نامہ اعمال کو کھولوں یعنی صحیفہ عمل کی جانچ پڑتال کے لیے ادھیڑ بن کروں۔

مصیبت کے وقت کے کلماتِ حمدِ تعالیٰ کے پسندیدہ

انسانی زندگی کے دو ہی رُخ ہیں؛ خوشی یا غمی، مسرت یا مصیبت، صحت یا بیماری۔ انسان ہمہ وقت انہی دو کیفیتوں سے گذرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کے قیمتی لمحات کو ایک اہل ایمان صبر و شکر کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، حسنات و اعمالِ صالحہ کی شکل میں لے کر

حضورِ حق میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی زندگی ہر حال میں خیر و بھلائی ہے۔ اگر نعمت ملی شکر کیا یہ عبادت ہے۔ اگر مصیبت و پریشانی آئی صبر کیا، یہ شکر سے بڑھ کر عبادت ہے۔ جس طرح شکر پر نیکی ملی صبر پر اس سے زیادہ ملے گی۔

دوسری عقیدہ کے طور پر ایک بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے اور عوام الناس کو بھی اس عقیدہ سے خوب باخبر کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا ربِّ العالمین کی ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ بغیر حکم ربی ہل نہیں سکتا، حرکت و جنبش نہیں کر سکتا، کائنات عالم کے کسی مخلوق میں بغیر اذن ربی نفع و نقصان کی یکسر صلاحیت نہیں ہے۔ اور جن جن اشیاء میں قوت تاثیر یا خواص ہیں وہ سب کی سب حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ان کی قوت تاثیر ذاتی نہیں، پھر وہ اشیاء قوت تاثیر میں مختار نہیں، کہ بغیر اذن ربی اپنی تاثیر کو ظاہر کر دیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ اشیاء اپنے وجود میں جس طرح محتاج، تاثیر میں بھی محتاج اور ظہور خواص و تاثیر میں بھی اللہ ربِّ العزت کے امر و حکم اور اذن کے محتاج ہیں مثلاً زہر سب کو نہیں مار سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا، خالد بن ولیدؓ نے زہر ہلاہل کا گلاس پی لیا تھا، ابو مسلم خولانی تابعیؒ کو جھوٹے مدعی نبوت نے آگ میں ڈال دیا تھا، مگر نہ جلے، صحابہ کی پوری جماعت اپنے گھوڑوں کے ساتھ دریا پار کر گئی اور دریا ان کو غرق نہ کر سکا۔ بلکہ ایک مجاہد کا پیالہ دریا میں گر گیا جو دریا نے ان کو واپس کیا، ایک صحابی رسول عکاشہ بن محسنؓ کی بدر میں تلوار ٹوٹ گئی ان کے ہاتھ میں رسول اللہ ﷺ نے ایک لکڑی دے دی جو تلوار بن گئی اور وہ اس سے جہاد میں استعمال کرتے رہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو شیر نے اپنی پشت پر بیٹھا کر جنگل پار کرایا اور مجاہدین کی رہائش گاہ تک چھوڑ کر آیا۔ اور واپسی پر آداب و تسلیمات کا عجیب کرشمہ دکھلایا، یہ حضرات انبیاء نہیں صحابہ رسول ہیں، جبکہ انبیاء کا معجزہ قرآن میں موجود ہے الغرض، خوشی و مسرت، بلاء و مصیبت خود نہیں آتی بلکہ نازل کی جاتی ہے۔

حدیث پاک میں اسی عقیدہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بلاء و آلام، مصیبت و پریشانی آئے تو، ہوش نہ کھوئے، زبان کو بے قابو نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و رضا کا جملہ بولے،

استغفار و انابت اختیار کرے، رجوع الی اللہ کی کیفیت کو بڑھا دے، خوشی کے ایام میں جس قدر اللہ کو یاد کرتا تھا اب اس میں اضافہ کر دے کہ امتحان و آزمائش کی گھڑی ہے۔ حق تعالیٰ بھی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے بندہ کے پاس جاؤ اور سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اس کی آواز سننا پسند ہے۔ بندہ جب پریشانی میں یا ربّا کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، لےک عبدی، ہاں میرا بندہ کیا چاہیے وہ تم کو دوں گا، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کا نامہ اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا، نہ ہی ان کے حساب و کتاب کے لیے میزان کو لگایا جائے گا۔ اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو شرم و حیا ہوگی کہ اس بیچارے بندہ کا میزان پر کیا حساب لوں، جو دنیا میں بھی پریشان تھا اور اب پھر اس کو پریشان کروں۔ یہ ہے مصیبت پر نعمت، مگر انسان جلد باز ہے جلد گھبرا اٹھتا ہے۔ اللہ عافیت دارین سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ آمین!

مصیبت کی یاد پر اِنَّا لِلّٰہ... پڑھنے سے نیا اجر و ثواب

(۸۲۲) و للدارقطنی فی الأفراد وابن عساکر عن الزہری مرسلًا:

”مَا مِنْ اِمْرٍ مُّسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ تُحْزِنُهُ فَيَرْجِعُ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: اَوْجَعْتُ قَلْبَ عَبْدِي فَصَبْرًا وَ اِحْتَسَبَ، اِجْعَلُوا ثَوَابَهُ مِنْهَا الْجَنَّةَ، وَ مَا ذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فَرَجَعَ اِلَّا جَدَّدَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَهَا.“

[ضعیف] (کما فی الاتحافات ۷۱۰)

(۸۲۲) ترجمہ: زہری سے مرسل روایت ہے: جب کسی مسلمان کو ایسی مصیبت

پہنچتی ہے جو غمگین کر دے اور وہ ایسے وقت میں اِنَّا لِلّٰہ و اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: فرشتو! میں نے اپنے بندہ کے دل کو رنجیدہ کیا، اسے تکلیف پہنچائی، تو اس نے صبر کیا اور ثواب کی امید کیے ہوئے ہے، تو اس کا اجر و ثواب جنت ہے اور جب کبھی اس مصیبت کی یاد آنے پر اِنَّا لِلّٰہ پڑھ لیتا ہے تو ہر بار منجانب اللہ نیا اجر و ثواب ملتا ہے۔

ترغیب اور آخرت کا استحضار

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جب کبھی پرانی مصیبت و غم یاد آجائے تو اس وقت بھی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ منجانب اللہ وہی اجر و ثواب مل جائے جو پہلی بار ملا تھا، حق جل مجدہ دراصل مسلمانوں کو عالم آخرت میں بے شمار نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، جس کا یہ سب ایک غیبی نظام ہے کہ بندہ کو ترغیب دی جائے اور آخرت کی نعمتوں کی طرف ذہن کو پھیرا جائے، دنیا چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں نہ دکھ نہ رنج و غم اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف دہ حالت و تصور یا خیال کا گزر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب عالم آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ آمین! وَمَا ذَلِکَ عَلَی اللّٰہِ بِعَزِیزٍ۔

حالت قبض میں دل جمعی کے ساتھ اوراد و وظائف کی پابندی کرے

(۸۲۳) و لابن عساكر عن ابي ذر: عن ابي ذر رضی اللہ عنہ قال: ان الله تعالى يقول:

”يَا جَبْرِئِيلُ! اِنْسَخْ مِنْ قَلْبِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ الْحَلَاوَةَ الَّتِي كَانَ يَجِدُهَا، فَيَصِيرُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ وَالِهَا طَالِبًا لِلَّذِي كَانَ يَعْهَدُ مِنْ نَفْسِهِ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ مِثْلُهَا قَطُّ، فَاِذَا نَظَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ، قَالَ: يَا جَبْرِئِيلُ! رُدِّ اِلٰى قَلْبِ عَبْدِي مَا نَسَخْتُ مِنْهُ فَقَدْ ابْتَلَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ صَابِرًا، وَ سَأَمَدُهُ مِنْ قَبْلِيْ بَزِيَادَةٍ، وَ اِنْ كَانَ عَبْدًا كَذَابًا لَمْ يَكْتَرِثْ وَ لَمْ يُبَالِ.“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۴/ ۱۰۴۵۷]

(۸۲۳) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے:

اے جبرئیل! میرے فلاں مومن بندہ کے دل سے حلاوت و مٹھاس کو ختم کر دو، مٹا دو جو وہ محسوس کر رہا تھا، اس وقت مومن بندہ شدت طلب میں بے تاب و نیم پاگل بن جاتا ہے، اس کیفیت و حلاوت کو جو اپنے نفس میں محسوس کرتا تھا کھوجانے کی مصیبت پر، جو اس پر پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حق جل مجدہ جب اس کی بے قراری و بے تابی کی کیفیت کو

دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں: اے جبریل! میرے بندہ کے دل میں وہ حلاوت و مٹھاس واپس کر دو جو تم نے ختم کر دیا تھا؛ کیونکہ میں نے بندہ کو ابتلاء و آزمائش میں ڈالا تو اس کو صبر کرنے والا پایا، اور میں اپنی جانب سے مزید کیفیت و حلاوت میں زیادتی کر دوں گا اور بندہ اگر جھوٹا ہوتا ہے تو اس غم اور مصیبت کی کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہیں کرتا (یعنی توبہ و استغفار کے ذریعہ رجوع الی اللہ اختیار نہیں کرتا تو دلیل ہے طلب صادق نہ ہونیکی۔ (کنز العمال)

حالت قبض و بسط دونوں ہی نعمت ہے

مومن کی باطنی حالت و کیفیت کا بیان اس حدیث میں آیا ہے۔ کبھی مومن باطنی طور پر مسرور و پُر نور رہتا ہے اور کبھی محزون و مغموم، اس کا تعلق تربیت ربانی سے ہے۔ حق جل مجدہ اطاعت و عبادت، مجاہدہ و ریاضت، ذکر و تلاوت، استغفار و انابت کے بعد دیدہ باطن پر جو رحمت نازل کرتے ہیں، سالک و عامل اس کو محسوس بھی کرتا ہے اور اس سے ایک گونہ طبیعت میں انبساط و سرور بھی وجدان و ذوق میں پاتا ہے اور طبیعت خوب فرحت بخش کیفیت کے ساتھ جملہ اعمالِ صالحہ کی طرف تیزی سے چلتی ہے، اور دل جمعی و قرار کے عالم میں قربات و طاعات کی اُمنگوں میں مست و مگن رہتی ہے اور کبھی کبھی حق تعالیٰ اس کیفیت کو سالک سے چھینتے تو نہیں ہیں مگر رحمت کے نزول کی کیفیت کو، جو وارد و نازل ہوتی ہے، اس کے ظہور کو سالک و عامل پر چھپا دیتے ہیں۔ مخفی رکھتے ہیں تاکہ اس کو آزمایا جائے کہ عملی جدوجہد، ذکر و تلاوت، عبادت و اطاعت، مجاہدہ و ریاضت، استغفار و انابت میں سست تو نہیں پڑتا۔ خلل تو نہیں آتا، دل گیر ہو کر اعمال کو تو نہیں چھوڑتا، اور یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ سالک طالب رضائے مولا ہے یا طالب مزائے نفس و ہویٰ ہے۔ اگر طالب مولا ہوگا، آہ و بکا، گریہ و زاری میں مشغول ہوگا خوب انابت و استغفار کرے گا مزید سے مزید تر اعمال میں منہمک ہو جائے گا۔ کیونکہ مطلوب مزہ نہیں رضاء ہے اور وہ اعمالِ صالحہ کے بعد مسلسل مل رہی ہے۔ ترقی ہو رہی ہے مگر دید کی لذت چھپالی گئی ہے۔ اور اس میں بھی اس کو آگے کی منزلوں پر پہنچا دیا جائے، کیونکہ حزن و ملال میں عبدیت

واکساری، عجز و نیاز مندی، اپنی ہستی کی نیستی، ذات حق پر فنایت و فدایت کا غلبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ الغرض اس طرح ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے دل پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور توڑا ہی اس لیے گیا تھا، بکھیرا ہی اس لیے گیا تھا تا کہ معیت و محبت، رحمت و عنایت کا خاص معاملہ کیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے اَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةِ قُلُوبِهِمْ میں بکھرے ہوئے دل کے ساتھ ہوں۔

حضرت مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیریؒ کا مشہور قول ہے چیزیں جس قدر ٹوٹتی ہیں بے قیمت و بے حیثیت ہوتی ہیں اور دل جس قدر ٹوٹتا ہے قیمت بڑھتی ہے، جتنی بار ٹوٹتا ہے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ (بندہ نمین کترین عرض کرتا ہے اس کو اللہ کی عظمت کے خاطر توڑ دیجیے، اللہ کی عزت کے خاطر نفس کی لذت کو چھوڑ دیجیے، جاہ کی طلب چھوڑ دیجیے، باہ کی فکر نہ کیجیے، آج امت جاہ و باہ کی طلب میں الجھ کر رہ گئی)۔

حاصل یہ کہ بندہ قبض کی حالت میں صبر و استقامت کے ساتھ اعمال حسنہ میں سست نہ ہو، بلکہ پہلے سے زیادہ چست ہو جائے، پھر نصرت غیبی آئے گی اور اب جو کیفیت ظاہر ہوگی دوام و قرار کے ساتھ ہوگی، اس پر زوال نہیں ہوگا، اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لذت بھی ایک بت تھا، حق تعالیٰ نے تربیت کر کے مقصودیت کی طرف رخ پھیر دیا کہ لذت چھوڑ واحدیت و صمدیت کی طرف متوجہ رہو، ﴿قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضٍ يَلْعَبُوْنَ﴾ یعنی بس مقصود اپنا اللہ کو بناؤ۔ بقیہ سب کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح دست گیری فرمائے۔ آمین! واللہ اعلم و علمہ اتم۔

اے موسیٰ، تم اس بندہ خاص سے اپنے لیے دعا کراؤ

(۸۲۴) عن ابن عباسؓ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَضْطَرِبُّ، فَقَامَ يَدْعُو اللَّهَ لَهُ أَنْ يُعَافِيَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا مُوسَى! إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي يُصِيبُهُ حَظٌّ مِنْ إِبْلِيسَ، وَلَكِنَّهُ جَوَّعَ نَفْسَهُ لِيْ فَهُوَ الَّذِي يَرَى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ، أَتَعْجَبُ مِنْ

طَاعَتِهِ لِي؟ فَمُرْهُ فَلْيَدْعُ لَكَ، فَإِنَّهُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدِي دَعْوَةٌ.

[ضعيف] (أخرجه الطبرانی ج ۱۱/۱۱۶۹۵)

(۸۲۴) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: موسیٰ بن عمران علیہم السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو تکلیف واذیت میں بے چین تھا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے اس کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرنے لگے، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ اس بندہ کو جو تکلیف واذیت پہنچی ہوئی ہے وہ اللہ نہ کرے ابلیس لعین کی جانب سے نہیں، بلکہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ بندہ محض میری رضا و خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو مشقت و مجاہدہ اور بھوک میں ڈال کر یہ حالت کیے ہوا ہے، اے موسیٰ! میں اس بندہ کو روزانہ بار بار نگاہ رحمت سے دیکھتا ہوں اور تعجب کے ساتھ اس کی عبادت و اطاعت، مجاہدہ و قربانی کو دیکھتا ہوں، جو محض میری ذات کے لیے اٹھاتا ہے، اے موسیٰ! اس بندہ خاص سے تم اپنے لیے دعا کراؤ، اس لیے کہ اس بندہ کی روزانہ نہ معلوم کتنی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور اس کی دعاؤں کا کتنا اونچا مقام ہے۔

لذتِ مناجات و طالبِ دعاء

دعاء ایک عظیم عبادت ہے۔ حدیث میں ہے دعا عبادت ہے، دوسری حدیث میں ہے عبادت دعا ہے۔ معلوم ہوا عبادت بغیر دعا کے نہیں اور دعا بغیر عبادت کے نہیں، جہاں دعا ہوگی وہاں عبادت ہوگی، جہاں عبادت ہوگی وہاں دعا ہوگی۔ دعا ہر شخص دوسرے کو دیتا ہے اور خود کے لیے دوسروں سے کرا سکتا ہے۔ سنت انبیاء بھی یہی ہے، ہر اعلیٰ ادنیٰ کو دعا دے اور ادنیٰ سے دعا لے بھی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا تو فرمایا: ”یا اخانا! لا تنسانا فی الدعا۔“ اے ہمارے بھائی! اپنی دعا میں ہم کو نہ بھول جانا۔ معلوم ہوا امتی سے دعا کرانا بھی ہمارے عبدِ کامل رسولِ اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کے لیے بھی خیر و بھلائی کا سوال کرنا دعا کرنے والا کچھ دیتا نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے

لیے خیر و بھلائی کی صدا لگا دیتا ہے اور بس، دیتے تو ہیں رب العزت، اور رب العزت کی نیاز سب کو چاہیے کہ وہ بے نیاز ہے۔ خیر کا تمام خزانہ رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ کرامت و رحمت کا تمام تر خزانہ رب ذوالاکرام کے پاس ہے، اس سے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پیشواؤں کے لیے دعا مانگنا عین مطلوب ہے، ہاں مانگتے تو سبھی ہیں، اور ملتا بھی سب کو ہے۔ مگر کچھ خاصانِ حق، بندگانِ بارگاہِ حق، حق آگاہ حضور حق، سعید و خوش بخت ایسے ہوتے ہیں کہ رحمت منتظر رہتی ہے، ظہورِ رحمت کیلئے، بس ان کی زبان سے مناجات کے بول نکلے اور رحمتِ حق کی موسلا دھار بارش ہوئی، ہماری شریعت میں ان خوش خصال، رجال کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اکل حلال ہو، صدق مقال ہو، قلت اختلاط مع العوام ہو، اجتناب قیل و قال ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوش خصال جو بحالت اضطراب تھا، دیکھا، رب العزت سے اس کے لیے عافیت مانگی، موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ کہ یہ اضطراب اس کا اختیاری تہذیب نفس، اور تزکیہ باطن اور طہارت قلب کے لیے ہے، اور اس نے نفس کو شکنجے میں محبوس رکھنے کے لیے یہ مشقت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اس نے فانی لذتوں کو چھوڑ کر باقی نعمتوں کی جستجو و طلب میں اپنا حال شکستہ و خستہ کیا ہوا ہے۔ جسمانی اضطراب کو حضرت موسیٰ نے دیکھا اور التجاء و فریاد عافیت کردی، مگر روحانی سکون قرار کو حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر منکشف کیا کہ اس کی ظاہری حالت نہ دیکھو، موسیٰ آپ نے ایک بار دیکھا اور اضطراب کو دیکھا اور میں حق جل مجدہ بار بار رحمت و عنایت کے ساتھ دیکھتا ہوں اور میں اس کی اطاعت و عبادت پر تعجب کرتا ہوں کہ اس نے میری خوشی و رضا کی جستجو میں کیا حال بنایا ہوا ہے۔ اے موسیٰ آپ اس کے لیے مجھ سے دعا کر رہے ہیں، آپ تو خود اس سے اپنے لیے دعا کرائیں کہ اس کی دعا کا میرے یہاں ایک مقام ہے۔ سچ ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔

العطایا علی متن البلیا، اللہم انی اسألك العفو والعافیہ.

باب : فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ عُمُومِ الْبَلَاءِ وَالرِّضَاءِ الْقَضَاءِ

باب: بلا میں صبر اور رضا بالقضاء

(۸۲۵) عَنْ أَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي، وَ يَصْبِرْ عَلَىٰ

بَلَائِي، فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَ.“ [ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲۲/۸۰۷)

حق جل مجدہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے والے اپنا رب تلاش لیں!

(۸۲۵) ترجمہ: ابو ہند داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

سے سنا، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: کہ جو لوگ میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور میری نازل کردہ بلا پر صبر نہیں کرتے، انھیں چاہیے کہ میرے علاوہ اپنا رب ڈھونڈ لیں!

قضاء و قدر پر رضا رب العزت کی رضا ہے

(۸۲۶) للبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَ قَدْرِي، فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِي.“

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۱/۴۸۲)

(۸۲۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے

ہیں کہ: جو شخص میرے طے کیے ہوئے فیصلے اور (میری طرف سے لکھی گئی) تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی (دوسرا) رب ڈھونڈ لے!!

تقدیر پر ایمان لانا، کمال ایمان ہے

حق جل مجدہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور تمام امور دینیہ اور دنیویہ لکھ دیئے۔ انسان

تمام عمر وہی افعال و اعمال کرتا ہے، جو پہلے سے مکتوب الہی میں ہیں۔ جو کچھ اللہ کی جانب سے لکھ دیا گیا ہے، اس پر بالفعل اپنی رضا ظاہر کرنا اور رضا مند رہنا، کمال ایمان کے لیے واجب و ضروری ہے۔ چونکہ ایمان بالغیب کی ایک قسم، ایمان بالقدر بھی ہے، تو جب غیب

پرایمان لاکھ پھر رضا بالقدر میں کیا اشکال؟

یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ایمان بالغیب میں ہی کچھ تردد و شک ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اس وسوسے کا ازالہ اور اس مرض کا علاج کریں۔

بہر حال حدیث الہی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہر شخص مکتوب الہی پر راضی رہے، جو کچھ اس کی تقدیر میں حق جل مجدہ لکھ چکے ہیں، اس پر بندہ صرف خاموش ہی نہ رہے؛ بلکہ وہ اپنی تمام تر رضا کا اظہار بھی کرے؛ کیونکہ بصورت دیگر، یعنی بندے کی جانب سے اس تقدیر پر عدم رضا کی صورت میں، کائنات عالم کا کوئی دوسرا رب تو ہے نہیں، جس کو وہ اپنا رب بنائے گا؛ لہذا تقدیر الہی پر بہر صورت راضی رہنا، کمال ایمان ٹھہرا۔

رحم الراحمین کے حوالے ہو جانا ہی کمالِ عبدیت ہے؛ اس لیے کہ رحیم و کریم نے جو کچھ مقدر کیا ہے، اسی میں بندے کے لیے خیر و بھلائی ہو سکتی ہے، اگرچہ بندے کو اس میں خیر نظر نہ آئے؛ کیونکہ بندہ اپنے ناقص علم و جان کاری سے اپنے نفع و نقصان کا اندازہ لگاتا ہے اور علام الغیوب اپنے بندوں کے تمام احوال کا علم رکھ کر اسی کے مطابق دیتا ہے۔

ہم ڈاکٹر کی دی ہوئی کڑوی دوا اور اس کی نشتر زنی کو اپنے لیے اس وجہ سے مفید سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بیماری کا علاج ہے، اور اس بات پر ہمیں بھروسہ ہے کہ اس نے جو یہ کڑوی دوا دی ہے، اس کے کڑوے پن اور نشتر زندی کی افیت ہمارے آئندہ کے راحت و آرام کے لیے ضروری ہے، اور ہمیں اس بات کی صلاح دینے والا ہمارا محسن و خیر خواہ ہے، تو پھر حضرت حق جل مجدہ جس کے علم میں سارے کائنات کے بھید ہیں، کیا اس کی ہمارے حق میں کی گئی تعین غلط ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں! امنت باللہ و رسولہ

ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟

(۸۲۷) و للطبرانی فی الأوسط عن أنس رضی اللہ عنہ:

”مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ يُؤْمِنُ بِقَدْرِ اللَّهِ فَلْيَلْتَمَسْ إِلَهَا غَيْرَ اللَّهِ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۱/۴۸۶)

(۸۲۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے قضاء و فیصلہ سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کو چاہیے کہ اپنا معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ تلاش لے اور ڈھونڈھ لے۔ (کنز العمال ۴۸۶/۱)

اچھی و بری تقدیر پر ایمان

(۸۲۸) و للشیرازی عن علی رضی اللہ عنہ مرفوعاً:

”قَالَ لِيْ جَبْرِيلُ: قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ آمَنَ بِيْ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۶۰۷/۱)

(۸۲۸) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے: مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جو مجھ پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ اپنا رب میری ذات کے سوا کسی کو بنا لے۔

لوح محفوظ

(۸۲۹) و لابن النجار عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِيْ، إِنَّهُ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِيْ، وَصَبَرَ عَلَيَّ بَلَائِيْ، وَرَضِيَ لِحُكْمِيْ، كَتَبْتُهُ صِدِّيقًا، وَبَعَثْتُهُ مَعَ الصِّدِّيقَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۸۶۵۹/۳)

(۸۲۹) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب

سے پہلے حق جل مجدہ نے لوح محفوظ میں ”بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِيْ“ لکھا، بیشک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میرا کوئی شریک نہیں، جو شخص میرے قضاء و فیصلہ پر تسلیم خم کر دے اور میری نازل کردہ بلاؤں پر صبر کرے اور میرے حکم سے راضی رہے، اس کا نام صدیقین (بہت زیادہ سچ

بولنے والوں، نبوت کے رتبہ و مقام سے نیچے مقام) میں لکھتا ہوں اور قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ حشر فرماؤں گا۔

مقادیر و تدابیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں

(۸۳۰) و فی الاحیاء للغزالی: قال رسول اللہ ﷺ: قال اللہ تعالیٰ:

”قَدَرْتُ الْمَقَادِيرَ، وَ دَبَّرْتُ التَّدْبِيرَ، وَ أَحْكَمْتُ الصُّنْعَ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا مِنْنِي حَتَّى يُلْقَانِي، وَ مَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ مِنْنِي حَتَّى يُلْقَانِي.“
[ضعیف جداً] (کما فی الاحیاء ج ۴ ص ۳۳۵)

(۸۳۰) ترجمہ: احیاء العلوم میں امام غزالیؒ نے ذکر کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

میں ہی مقادیر کو مقدر و متعین کرتا ہوں، تدبیر کو مرتب کرتا ہوں اور مخلوقات کے ہر کام کو محکم کرتا ہوں، (یعنی انسانی تقدیر و تدبیر اور جملہ امور کا وجود منجانب اللہ ہوتا ہے) پس جو شخص اس تقدیر و تدبیر پر راضی رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضامل جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے اور جو اس تقدیر و تدبیر پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ (احیاء العلوم ۴/۳۳۵)

درِ دسر اور معیتِ موسیٰ کلیم اللہ

(۸۳۱) و للدیلمی من حدیث عائشة رضی اللہ عنہا:

”قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ لَيْلَةَ النَّارِ: أَيُّ رَبِّ! مَاذَا تُعْطَى عَبْدًا صَدَّعَ لَيْلَةَ فَصْبَرَ؟ قَالَ: ابْنُ عِمْرَانَ! أَيُّمَا عَبْدٌ صَدَّعَ لَيْلَةَ فَصْبَرَ، وَ رَضِيَ بِقَضَائِي، لَمْ أَعْرِفْ لَهُ جَزَاءً غَيْرَ مُرَافَقَتِكَ فِي الْفِرْدَوْسِ.“

[ضعیف جداً] (کما فی تنزیہ الشریعة عن الاحادیث الموضوعه ج ۱ ص ۲۴۵)

(۸۳۱) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: موسیٰ بن عمران

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آگ والی رات رب العزت سے عرض کیا: جب کسی بندہ کو رات میں درد سر ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: عمران کے بیٹے! جس کسی کو درد سر ہو اور وہ اس پر صبر کر لے اور میرے فیصلہ پر راضی رہے، تو میں اس کی جزاء تیری معیت میں جنت الفردوس کے علاوہ نہیں جانتا۔ یعنی اس شخص کی جزاء یہ ہے کہ وہ جنت الفردوس میں تیرے ساتھ رہے گا۔ (تزییہ الشریعہ، ج: ۱، ص: ۲۳۵)

بلا پر صبر، نعمت پر شکر ضروری ہے

(۸۳۲) و فی الفوائد المجموعة فی الأحادیث الضعیفة والموضوعة:
”إِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا : مَنْ لَمْ یَصْبِرْ عَلٰی بَلَائِیْ وَ لَمْ یَرْضَ بِقَضَائِیْ وَ لَمْ یَشْکُرْ نِعْمَائِیْ فَلِیَتَّخِذْ رَبًّا سِوَاِیْ.“

[ضعیف] (کما فی الفوائد المجموعة ص ۲۵۲)

(۸۳۲) ترجمہ: بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سواء کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، جو شخص میری نازل کردہ بلاؤں پر صبر نہیں کر سکتا اور میرے فیصلے پر راضی نہیں رہ سکتا اور میری نعمتوں پر شکر نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ اپنا رب کسی کو بنا لے۔

(الفوائد المجموعة ص ۲۵۲)

مصیبت و بلاء ایمان کامل کی دلیل ہے اور راحت و مسرت نقص ایمان کی

(۸۳۳) و للذیلمی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”یَقُولُ الْبَلَاءُ كُلَّ یَوْمٍ اِلٰی اَیْنٍ اَتَوَجَّهْ؟ فِیَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِلٰی اَحِبَّائِیْ وَ اُولٰی طَاعَتِیْ اَبْلُوْا بِکَ اَخِیَارَهُمْ، وَ اَخْتَبِرْ صَبْرَهُمْ وَ اُمَحِّصْ بِکَ ذُنُوبَهُمْ وَ اَرْفَعْ بِکَ دَرَجَاتِهِمْ، وَ یَقُولُ الرَّخَاءُ كُلَّ یَوْمٍ : اِلٰی اَیْنٍ اَتَوَجَّهْ؟ فِیَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِلٰی اَعْدَائِیْ وَ اَهْلِ مَعْصِیَّتِیْ اَزِیْدُ بِکَ طُغْیَانَهُمْ، وَ اُضَاعِفُ بِکَ ذُنُوبَهُمْ، وَ اُعْجِلُ بِکَ لَهُمْ، وَ اُکْثِرُ بِکَ عَلٰی غَفْلَتِهِمْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳، ۶۸۵۰، الإتحافات ۲۵۰)

(۸۳۳) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ بلا و آفت روزانہ حق جل مجدہ سے عرض کرتی ہے: رب العالمین کس شخص کے پاس جاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے: میرے دوستوں کے پاس اور مطیع و فرمانبردار کے پاس، کہ تیرے ذریعہ میں ان کی باتوں کی ثابت قدمی کو جانچوں گا اور تاکہ تیرے ذریعہ ان کے پیمانہ صبر کو آزماؤں گا۔ تیرے ذریعہ میں ان کے گناہوں کو ان سے دفع کروں گا اور پھر تیرے ذریعہ ان کے درجات و مقام کو بلند کروں گا اور رخصاء و تو نگری بھی روزانہ سوال کرتی ہے: رب العالمین میں کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: میرے دشمنوں اور میری معصیت کرنے والوں کے پاس جاؤ، اے تو نگری تیرے ذریعہ میں اس کی سرکشی میں اضافہ کروں گا اور دو چند گناہ و ذنوب اس کے ذریعہ اس پر ڈالوں گا، اور تیرے ذریعہ جلد سے جلد میں اس کو عذاب و عقاب میں ڈالوں گا اور تیرے ذریعہ میں ان کی غفلت میں کثرت و زیادتی کروں گا۔

اولیاء اللہ اور خاصانِ حق کی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے

جو دلیلِ قرب ہے

حق جل مجدہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ بلا و مصیبت، تکلیف و اذیت، دکھ درد، الغرض آزمائش کی مختلف قسمیں اولیاء اللہ کی جانب حق جل مجدہ کی طرف سے ہوا کرتی ہیں اور اس میں حکمت یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ پاک اپنے مقرب بندے کو آزماتے ہیں؛ کیونکہ مشہور بات ہے ”نزدیکان را بیش بود حیرانی“ کبھی نزولِ رحمت بشکل مصیبت اور ترقی درجات بشکل بیماری اور کبھی تطہیرِ سینات کے لیے ہوا کرتی ہے، جبکہ مقصد حق تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو منازلِ قرب مقامِ عبدیت اور ولایت کی نعمت سے نواز دیا جائے، بظاہر یہ سب ہوتی تو ہیں مصیبتیں مگر دیدہ و باطن میں صاحبِ ایمان راحتیں محسوس کرتا ہے، ایامِ مرض میں اس حقیر نے بعض نقشبندی مشائخ سے سنا ہے کہ جو کیفیت مرض میں نازل ہوئی پوری زندگی وہ تمنا ہی کرتے رہے، ترس کر ہی رہ گئے، اور خواہش رہی کہ پھر بیمار کر دیا

جاؤں جو نزولِ فیض کا سبب بن جائے، مگر کہاں؟ یہ سب رموزِ الہیہ ہیں، ان پر اتنی ہی گفتگو کرنی چاہیے جتنی حدیث پاک میں بتلا دی گئی ہے اور اس محرم راز کو محرم سینہ میں ہی رکھنا چاہیے، اس میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ جب اولیاء اللہ پر فقر و فاقہ آئے گا تو توجہ الی اللہ کی کیفیت بڑھے گی، عبادت کی رغبت پیدا ہوگی کہ انسان فطری طور پر جب اسباب کی قلت دیکھتا ہے دستِ سوالِ الحاکمین کی عدالت میں پیش کرتا ہے، اظہارِ عبودیت کرتا ہے، توبہ و استغفار کی کثرت کرتا ہے اور انہی راہوں سے انسان قرب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ استغفار و انابت کی راہ سے جو منازلِ قرب طے ہوا کرتی ہیں، سالہا سال کی عبادت سے طے نہیں ہوتی، شرط استقامت اور افتقار کے ساتھ انابت ہے۔

اہلِ معاصی پر زحمت بصورتِ نعمت نازل ہوتی ہے جو دلیلِ غضب ہے

دوسری بات حدیث پاک میں کہی گئی ہے کہ فراخی و تونگری راحت و فرحت، عیش و عشرت کے اسباب و لوازم کو دیکھ کر نازاں و فرحاں نہ ہونا چاہیے کہ اہلِ معاصی پر ان اشیاء کا نزول زیادتیِ قہر و عذاب کے لیے ہوا کرتا ہے، تاکہ انھیں اسبابِ دنیا میں الجھ کر وہ معبود حقیقی کو فراموش کرتا چلا جائے اور وادیِ ہلاکت میں اتنا دور پہنچ جائے کہ جب عذاب و عقاب اترے تو اس کی فریاد کوئی سن بھی نہ سکے، ایسے وقت میں مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ ”فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ“ کو پیش نظر رکھے اور ان مجرموں کو اللہ کی زمین میں دندناتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے کہ یہ مستی ان پر وقتی ہے اور ابھی یہ خمار زائل ہونے والا ہے، یہ نعمت نہیں زحمت ہے، عطاء نہیں گرفت و بے قابو کرنے کی ایک شکل ہے۔ ڈھیل ہے خلاصی نہیں، کیوں کہ وہ ان نعمتوں کو معصیت و جرائم میں استعمال کرتا ہے اس لیے اللہ پاک نے حدیثِ قدسی میں ارشاد فرمایا کہ: فراخی کے ذریعہ اس کی سرکشی میں اضافہ کرتا ہوں، گناہوں و معاصی اور غفلت میں ڈالتا ہوں تاکہ عذابِ جلد سے جلد اور شدید سے

شدید تر ہو، اور مہلت دے کر حجت تام کر دی جائے، یہ مست ہو رہا ہے اور ادھر سے ہلاکت کا بادل منڈلا رہا ہے اس سلسلہ میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نعمت ظاہری کے ساتھ ذوق عبادت و اطاعت بھی میسر ہے تو پھر یہ محض فضل ربانی اور حقیقت میں نعمت ہے، ہاں! اگر ان اسباب نعمت کے ملتے ہی ذوق عبادت میں خلل آجائے تو پھر جاننا چاہیے کہ یہ رحمت نہیں، اسباب نعمت جو زحمت ہی زحمت ہیں اور پھر اس کی تلافی استغفار سے کرنی چاہیے۔ علامت ایمان تو یہ ہے کہ ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾

اے میرے رب مجھ کو اس پر مداومت دیجیے کہ آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں اور اس پر بھی مداومت دیجیے کہ میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر ۱۹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انابت حق جل مجدہ کی جانب کس خوبصورت اسلوب و پیرایہ میں آئی ہے نعمت الہی پر حمد و شکر دلیل سعادت ہے۔

دوسری جگہ حق جل مجدہ نے فرمایا:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (احقاف: ۱۵)

ترجمہ: اے میرے پروردگار مجھ کو اسی پر مداومت دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت پیدا کر دیجیے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرماں بردار ہوں۔

ان دونوں مقام پر حق جل مجدہ نے اہل ایمان کی انابت و توجہ تام کا اتہ پتہ دیا ہے۔

بخلاف اس کے قارون کا قول بھی حق تعالیٰ نے نقل کیا ہے: انما اوتیہ علی علم عندی۔ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے، یہ اترانا حق جل مجدہ کو ناپسند آیا تو پھر اس کا انجام ہلاکت ہی ہونا تھا، ﴿وَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا﴾ کیا یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت مالی میں بھی اس سے کہیں بڑھے ہوئے تھے اور مجمع بھی ان کا اس سے زیادہ تھا۔

اور حق جل مجدہ نے پھر کیا کیا؟ ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ پھر ہم نے اس قارون کو اس کے محل سرا کو اس کی شرارت بڑھ جانے سے زمین میں دھنسا دیا۔ (قصص: ۸۱)

جبریل، میکائیل، اسرافیل کی روایت

(۸۳۴) عن أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ قال: سمعتُ واللّٰه من حبيبي محمد ﷺ قال: ”سَمِعْتُ وَاللّٰه جِبْرِيلَ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه عَنْ مِيكَائِيلَ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه مِنْ إِسْرَافِيلَ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه مِنَ الرَّقِيعِ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه مِنَ الْقَلَمِ قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَمَنْ آمَنَ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِي فَلَسْتُ لَهُ بِرَبِّ.

[موضوع] [كما في كنز العمال ج ۱ / ۱۵۳۹]

(۸۳۴) ترجمہ: (یہ روایت ایک ہی ساتھ چار صحابہ کرام سے مروی ہے سب سے اخیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: قسم باللہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم باللہ میں نے جبریل سے سنا۔ انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں نے میکائیل سے سنا۔ انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں نے اسرافیل سے سنا۔ انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں نے رقیع سے سنا، انھوں نے

فرمایا: قسم باللہ میں نے لوح محفوظ سے سنا، انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں نے قلم سے سنا۔ انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں رب تبارک و تعالیٰ سے سنا۔ ارشاد فرمایا: بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مگر میں، پس جو مجھ پر ایمان لایا اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان نہیں لایا، تو وہ میرے علاوہ اپنا رب تلاش لے کہ میں اس کا رب نہیں ہوں۔

(کنز العمال ۱۵۳۹/۱)

کراماً کاتبین! میرے بندے کے تمام اعمال کامل لکھتے رہو

(۸۳۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ اللَّهُ: أُكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَ طَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَ رَحِمَهُ.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۱۲۸)

(۸۳۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بندہ کو جسمانی بلاء و مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں: کراماً کاتبین فرشتو! وہ تمام اعمال کامل و مکمل لکھتے رہو، جو بحالتِ صحت کیا کرتا تھا۔ اگر اللہ پاک مرض سے شفاء دیدیتے ہیں تو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں اور اگر بندہ وفات پا جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس پر رحم و کرم کرتے ہیں۔

صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو

صحت و تندرستی مومن کے لیے سب نعمتوں سے قیمتی نعمت ہے، بشرطیکہ وہ یادِ الہی، ذکر و فکر اور ذوقِ عبادت و اطاعت میں گزارنے لگے اور ہر غمِ حیات کو وصولتے ہوئے ذخیرہ آخرت کا سرمایہ سرمدی اور مایہ اُخروی بنا کر گزارے، اس لیے حدیث میں آیا کہ صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، تاہم اگر صحت کے دنوں میں عبادت و اطاعت کرتا رہا

اور بیمار ہو بھی گیا تو نقصان نہیں، اعمال صالحہ فرشتوں کے دفاتر میں جاری و ساری ہیں اور اگر صحت مل گئی تو بیماری تطہیر سیئات بن جاتی ہے اور وفات سبب مغفرت و رحمت ہے، الغرض مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔

مومن کے صحت و مرض دونوں یکساں ہیں

(۸۳۶) و لابن النجار عن أنس رضی اللہ عنہ:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَلَّى فِي جَسَدِهِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: اُكْتُبُوا لِعَبْدِي أَفْضَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/۲۸۴۳)

(۸۳۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کسی مسلمانوں کو جسمانی بلاء مثلاً بیماری و تکلیف پہنچتی ہے تو حق عز و جل فرماتے ہیں: فرشتو! میرے بندہ کے تمام اعمال اچھے طریقے سے لکھتے رہو جو وہ صحت میں کیا کرتا تھا (جو بیماری کی وجہ سے اب نہیں کر پارہا ہے)۔

فائدہ: بیماری خود نہیں آتی منجانب اللہ بھیجی جاتی ہے اور صحت بھی منجانب اللہ عطا کی جاتی ہے، جو مومن صحت کو غنیمت جان کر اللہ پاک کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کا اکرام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال موقوف نہیں ہوتے ہیں؛ بلکہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ صحت سے افضل اعمال بیماری کے لکھتے رہو۔ سبحان اللہ و بحمد اللہ۔

استقامت علی الطاعت کا فائدہ

(۸۳۷) عن عبد الله بن عمر وبن العاص رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ لِلْمَلِكِ الْمُؤَكَّلِ بِهِ: اُكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَطْلُقَهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَى.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۲۰۳)

(۸۳۷) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک بندہ جب عبادت کے اچھے طریقہ پر زندگی گزارتا رہتا ہے پھر اچانک بیمار پڑ جاتا ہے تو جو فرشتہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین رہتا ہے اس کو حکم ملتا ہے کہ اس کے تمام اعمال صالحہ جو وہ صحت و تندرستی میں کرتا تھا، لکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے یا میں اس کو اپنے پاس بلا لوں۔ (اخرجه احمد ۲۰۳۲)

جسمانی بیماری سے عند اللہ خلل نہیں آتا

(۸۳۸) عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال: قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم:
 ”مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى
 الْحَفَظَةَ الَّتِي يَحْفَظُونَهُ قَالَ: اُكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِّثْلَ مَا كَانَ
 يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ مَا دَامَ مُحْبُوسًا فِي وَثَاقِي.“ [صحیح] (اخرجه أحمد ج ۲ ص ۱۹۸)
 (۸۳۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی مسلمان کو جسمانی بیماری آگتی ہے تو حق تعالیٰ محافظ اعمال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ: میرے بندہ کے وہ تمام اعمال صالحہ رات و دن کے لکھتے رہو جو بندہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا، اس وقت تک جب تک کہ وہ بیماری کے ذریعہ میری گرفت میں ہے۔

صحت واپس آنے تک فضلِ رب کا سایہ

(۸۳۹) عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:
 ”إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الَّذِينَ يَكْتُبُونَ
 عَمَلَهُ فَقَالَ: اُكْتُبُوا عَمَلَهُ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَقْبِضَهُ أَوْ أُطْلِقَهُ.“
 [صحیح] (اخرجه البزار ج ۱/ ۷۵۹ كشف الأستار)

(۸۳۹) ترجمہ: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی مسلمان کو بیماری کی تکلیف و شکایت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محافظ اعمال فرشتوں کو حکم کر دیتے ہیں کہ اس بندہ کے اعمال صالحہ کو لکھتے رہیں، جو وہ بحالت صحت و

تندرستی کرتا تھا یہاں تک کہ صحتمند ہو جائے یا پھر وفات پا جائے۔ (اخرجه البزار: ۷۵۹/۱)

بیماری سے چھٹکارا

(۸۴۰) عن عقبه بن عامر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال:

”لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فَلَانٌ قَدْ حَبِسَتْهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۱۴۶)

(۸۴۰) ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز کے عمل پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے، جب مومن بیمار ہو جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! آپ کے فلاں بندہ کو بیماری نے اعمال صالحہ سے روک لیا ہے۔ تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: ہر روز کے اعمال کے بقدر لکھ کر مہر ثبت کر دیا کرو، یہاں تک بیماری سے چھٹکارا مل جائے یا وہ وفات پا جائے۔ (اخرجه احمد ۱۴۶/۴)

میں فرشتوں کے عمل سے تعجب میں ہوں

(۸۴۱) عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: رفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بصره إلى

السماء ثم خفضه فقلنا: يا رسول الله! مِمَّ صَنَعْتَ هَذَا! قال:

”عَجَبْتُ لِمَلَائِكِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَزَلَا إِلَى الْأَرْضِ يَلْتَمِسَانِ عَبْدًا فِي مُصَلَّاهُ فَلَمْ يَجِدَاهُ، ثُمَّ عَرَجَا إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَا: يَا رَبِّ كُنَّا نَكْتُبُ لِعَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ مِنَ الْعَمَلِ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ حَبِسَتْهُ فِي حَبَالَتِكَ، فَلَمْ نَكْتُبْ لَهُ شَيْئًا، فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي عَمَلَهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، وَلَا تَنْقُصُوهُ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى أَجْرِ مَا حَبِسَتْهُ، وَ لَهُ أَجْرُ مَا كَانَ يَعْمَلُ.“

[ضعيف] (أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ص: ۴۶)

(۸۴۱) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنی نگاہ نبوت کو آسمان کی طرف اٹھایا پھر نگاہ نیچے کر لی، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں فرشتوں کے درمیان دو فرشتوں کے عمل سے تعجب میں ہوں، دونوں زمین پر اترے اور بندہ کو اس کی عبادت گاہ میں تلاش رہے تھے تو وہاں نہیں پایا، پھر وہ دونوں اپنے رب کے پاس واپس گئے اور دونوں نے عرض کیا: اے رب ہم دونوں ہی آپ کے مومن بندہ کے دن و رات کے اعمال صالحہ کو اتنا اتنا لکھتے تھے اور اب اس کو اس حال میں پایا کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے بیماری میں گرفتار کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، پس حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے بندہ کے دن رات کے اعمال لکھتے رہو اور ذرہ بھی اس کے اجر و ثواب میں کمی نہ کرو جب تک وہ بیماری کی وجہ سے اعمال سے رکا ہوا ہے اور اس کا اجر اعمال جو وہ کرتا تھا جاری رکھو۔ (اخرجه ابوداؤد الطیالسی فی مسنده ص ۴۶)

گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے

(۸۴۲) قال شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ ﷺ يقول:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَإِنْ يَقُومَ مِنْ مَضْجَعِهِ، ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَ ابْتَلَيْتُهُ، وَ أَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ.“ [حسن] (أخرجه أحمد، ج: ۴، ص: ۱۲۳)

(۸۴۲) ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا، حق جل مجدہ کا فرمان ہے: جب میں اپنے کسی مومن بندے کو (مصائب میں ڈال کر) آزماتا ہوں اور وہ (اس مصیبت میں بھی گلہ شکوہ نہ کر کے) میری 'حمد و ثنا' کرتا ہے اور میری نازل کردہ بلاؤں پر صبر کرتا ہے، تو وہ بستر مرض سے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا۔

اور حق جل مجدہ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ: میں نے ہی اپنے

اس بندے کو (ان اعمال سے، جو بسبب مرض اس سے نہیں ہو سکا تھا) روک کر بلاء و مصیبت میں ڈال رکھا تھا؛ لہذا تم ان تمام اعمال کا اجر اس بندے کے نام لکھ دو، جو یہ بندہ بحالت مرض نہیں کر سکا اور بصورت صحت و عافیت کیا کرتا تھا۔

حالت مرض میں حق تعالیٰ کی خوب حمد و ثناء کرنی چاہیے

اس حدیث میں ان مومنین کو خوش خبری سنائی جا رہی ہے، جو ہر حال میں حق جل مجدہ کی حمد و ثناء میں رطب اللسان رہتے ہیں، خوشی و مسرت کے عالم میں تو حمد و ثناء ہر شخص کرتا ہے، مگر آلام و مصائب کے وقت، دکھ اور تکلیف میں، مشکلات اور ناگفتہ بہ حالات میں اللہ عز و جل کی حمد و ثناء کرنا ایک عظیم سعادت اور بے شمار غیبی اعزازات و انعامات کا باعث ہے؛ اس لیے جو شخص حالت مرض میں اللہ عز و جل کی حمد و ثناء کرتا ہے، اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ: اللہ جل مجدہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ تمام اعمال حسنہ جن کے کرنے سے وہ مریض بندہ عاجز رہ گیا تھا وہ تمام اعمال اس مریض بندہ کے اعمال نامہ میں لکھ دو؛ کیونکہ اس بندے پر مرض یا آلام و مصائب کا ورود، میں نے اپنی مخفی حکمتوں کی وجہ سے کیا تھا اور اس بندے نے ان تمام کو میری 'حمد' کے ذریعے جھیل لیا اور گلہ و شکوہ نہ کر کے میری تعریف میں مشغول رہا۔ ہاں! اس کا تو عالم آخرت میں بدلہ ملے گا، مگر وقتی طور پر اس کو سینات سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا تھا۔

اس حدیث میں ایک بات جو خاص طور پر معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ: مومن پر مرض بھی رحمت الہی بن کر وارد ہوتا ہے؛ اس لیے اس حالت میں خوب دل جمعی کے ساتھ حمد باری میں اس عقیدے کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے کہ: دیدہ باطن میں نور ایمان پیدا ہو رہا ہے؛ تاکہ حمد باری میں لطف و سرور آئے۔ واللہ اعلم!

بندہ رحمت حق کی قید میں

(۸۴۳) عن أبي أمانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَرَضَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَائِكَتِهِ: يَا مَلَائِكَتِي أَنَا قَيِّدٌ عَبْدِي بِقَيْدٍ مِنْ قِيُودِي، فَإِنْ أَقْبَضَهُ أَغْفِرْ لَهُ، وَإِنْ أَعَافَاهُ فَحِينِيذٍ يَقْعُدُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ.“ [صحيح لغيره] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۳۱۳)

(۸۴۳) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو حق جل مجدہ فرشتوں کو وحی کے ذریعہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اپنے بندہ کو اپنے قید و بند میں سے ایک قید میں گرفتار کیا ہے، اگر میں اس کی روح قبض کروں گا تو اس کی مغفرت کروں گا اور اگر صحت و تندرستی دے کر بیٹھاؤں گا تو گناہ کو معاف کر کے ایسا کروں گا کہ ایک بھی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔

مریض و مسافر کے تمام اعمالِ صالحہ جاری رہتے ہیں

(۸۴۴) و للطبرانی عن أبي موسى:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يُكْتَبُ لِلْمَرِيضِ أَفْضَلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مَا دَامَ فِي وَثَاقِهِ، وَ لِلْمُسَافِرِ أَفْضَلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي حَضَرِهِ.“

(کما فی الإتحافات: ۴۲۱)

(۸۴۴) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضي الله عنه سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے

ہیں فرشتوں! مریض بندہ کے وہ تمام اعمال جب تک وہ بیماری کی حالت میں ہے خوب اچھی طرح لکھتے رہو جو وہ صحت و تندرستی کے دنوں میں کرتا تھا، اور مسافر کے بھی وہ تمام اعمال لکھتے رہو جو وہ حالتِ اقامت میں کیا کرتا تھا۔

صاحبِ یمین و شمال کو حکم ربانی

(۸۴۵) و لابن عساكر عن مكحول مرسلًا:

”إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ: ارْفَعْ عَنْهُ الْقَلَمَ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْيَمِينِ: اُكْتُبْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهِ، وَأَنَا قَيِّدُهُ.“
[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/۶۶۸۵)

(۸۴۵) ترجمہ: حضرت مکحول سے مرسلًا روایت ہے، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو بائیں طرف والے فرشتہ سے کہا جاتا ہے: اس شخص سے قلم اٹھاؤ۔ یعنی کچھ بھی نہیں لکھو، اور داہنی طرف والے فرشتہ سے کہا جاتا ہے: اس کے اچھے اچھے اعمال جو یہ کیا کرتا تھا لکھتے رہو، کہ میں اس کے احوال سے زیادہ باخبر ہوں اور میں نے ہی اس کو بیماری میں گرفتار کیا ہے۔ (کنز العمال ۳/۶۶۸۵)

بہترین خون و گوشت کا تحفہ

(۸۴۶) و لهند عن عطاء مرسلًا:

”إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِكَاتِبِيهِ: اُكْتُبْ لِعَبْدِي هَذَا مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ، مَا كَانَ فِي حَبْسِي، فَإِنْ قَبَضْتُهُ إِلَى خَيْرٍ، وَإِنْ هُوَ عَافِيَتُهُ أَبْدِلْهُ بِلَحْمٍ خَيْرٍ مِنْ لَحْمِهِ، وَبِدَمٍ خَيْرٍ مِنْ دَمِهِ.“

[صحيح] (كما في كنز العمال ج ۳/۶۷۰۲)

(۸۴۶) ترجمہ: حضرت عطاء سے مرسلًا روایت ہے، جب مومن بندہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کاتب اعمال فرشتے سے عرض کرتے ہیں: تم دونوں اس کے اعمالِ صالحہ لکھتے رہو جو یہ صحت و تندرستی میں کیا کرتا تھا، جب تک یہ میری طرف سے بیماری میں قید ہے۔ اگر میں نے اس کو اٹھالیا یعنی وفات دیدی تو خیر کی طرف رواں دواں ہوگا اور اگر اس کو بیماری سے عافیت دے دی تو اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے بہتر خون دے دوں گا۔ (کنز العمال ۳/۶۷۰۲)

مریض کی آہ، تسبیح و تہلیل، سانس صدقہ اور نیند عبادت ہے

(۸۴۷) و للخطیب والدیلمی عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”أَنَّ الْمَرِيضَ تَسْبِيحٌ وَ صِيَاحُهُ تَهْلِيلٌ، وَ نَفْسُهُ صَدَقَةٌ، وَ نَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ، وَ تَقْلُبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ كَأَنَّمَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اُكْتُبُوا لِعَبْدِي أَحْسَنَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ فَإِذَا قَامَ وَ مَشَى كَانَ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۵۷۰۶)

(۸۴۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مریض کی آہ و کراہ، اللہ پاک کے نزدیک تسبیح کے قائم مقام ہے اور چیخا چلا نا تہلیل۔ یعنی لا اِلهَ اِلا اللہ کے قائم مقام ہے اور سانس لینا صدقہ و خیرات، بستر پر نیند سے سونا عبادت و اطاعت اور دائیں بائیں کروٹ بدلنا دشمن حق سے اللہ پاک کے راستے میں قتال و جہاد ہے اور اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے کے وہ تمام اعمال حسنہ جن کو صحت و تندرستی میں کرتا تھا، لکھتے رہو، (جواب مریض ہونے کے سبب موقوف ہیں) اور جب وہ صحت مند ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں، یعنی وہ تمام گناہ و معاصی سے پاک صاف ہے۔

صحت و تندرستی، بیماری و تنگدستی سبھی نعمت ہے

صحت و تندرستی جس طرح نعمت ربانی ہے، ایک مومن کے لیے بیماری و تنگدستی بھی نعمت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا، کہ مریض کا کراہنا سب حان اللہ، چیخ و پکار لا اِلهَ اِلا اللہ، سانس لینا صدقہ و خیرات، سونا عبادت، کروٹ بدلنا جہاد و قتال ہے، اسی طرح بیماری کے ذریعہ مریض کے گناہ صاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، بسا اوقات قرب کا جو مقام عبادت و اطاعت سے بھی نہیں ملتا بیماری پر صبر و استقامت سے حاصل ہو جاتا ہے، بیماری کے ذریعہ انسان حق تعالیٰ سبحانہ کا مقرب و برگزیدہ بن جاتا ہے، مگر صبر و

استقامت شرط اول ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کی زندگی عطاء فرمائے۔ آمین!

باب: حدیث فی جزاء من اُبتُلِيَ بالسَّقَطِ

باب: ناتمام بچہ کے إسقاط پر کیا جزا ملے گی؟

(۸۴۸) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ السَّقَطَ لِيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أُدْخِلَ أَبْوِيَهُ النَّارَ، فَيَقَالُ: أَيُّهَا السَّقَطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ! أُدْخِلُ أَبْوِيَكَ الْجَنَّةَ، فَيَجْرُهُمَا بِسُرْرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ.“
[ضعيف] (أخرجه ابن ماجه ج ۱/۱۶۰۸)

اے ساقط ہونے والے ناتمام بچے!

(۸۴۸) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ماں کے پیٹ سے ساقط ہونے والا بچہ اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوگا (حق تعالیٰ سے جھگڑے گا) جب اس کے والدین میں سے کوئی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اے ناتمام ساقط ہونے والا بچہ، رب سے لڑنے والا، اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دو۔ پس وہ بچہ ماں باپ کو ناف سے گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل کرے گا۔ (ولادت کے بعد بچہ کی ناف کاٹی جاتی ہے اور ناتمام بچہ جو ساقط ہو جاتا ہے پھر وفات پا جاتا ہے، اس کی تو ناف کاٹی نہیں جاتی اس لیے غالباً اپنے ماں باپ کو وہ ناف کے ذریعہ گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔) (اخرجه ابن ماجه ج ۱/۱۶۰۸)

باب: حدیث فی ابتلاء العبد المؤمن بالحمی

باب: مومن کا بخار جہنم سے آزادی کا پروانہ

(۸۴۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: أنه عاد مريضاً ومعه أبو هريرة

من رسول الله ﷺ من وعك كان به فقال له رسول الله ﷺ:

”أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: نَارِي أُسْلِطَهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي

الدُّنْيَا، لَتَكُونَنَّ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ.

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٤٤٠)

بخار دوزخ سے نجات کا ذریعہ و سبب

(۸۴۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک مریض کی عیادت کی جو بخار زدہ تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: خوش خبری سن لو! یہ میری آگ ہے جس کو میں اپنے بندہ مؤمن پر بخار کی شکل میں دنیا میں مسلط کرتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن نارِ جہنم کا بدلہ ہو سکے۔

نارِ جہنم کا بدلہ

بیماری و علالت تو ہے ہی رحمت جس سے مؤمن کی ایمانی و روحانی تربیت ہوتی ہے۔ خواہ ترقی درجہات ہو یا تطہیرِ سینات ہو یا غفلت سے نکال کر انابت و اطاعت کی شان پیدا کرتی ہو مگر بیماری میں بخار کو ایک خاص بات یہ حاصل ہے کہ نارِ دوزخ کا کفارہ دنیا میں بن جاتی ہے اور آخرت میں نجاتِ نار کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بندہ آخرت میں اس طرح دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عافیت و راحت سے نوازے۔ آمین

و فی الحث علی خلق التواضع

باب حدیث من تواضع لی ہکذا.. رفعته ہکذا..

باب: تواضع اختیار کرنے سے سربلندی ملتی ہے

(۸۵۰) عن عمر رضی اللہ عنہ — قال : لا أعلمہ إلا رفعہ — قال :

”يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : مَنْ تَوَاضَعَ لِيْ هَكَذَا _ وَ جَعَلَ (يَزِيدُ)

بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ أَذْنَاهَا إِلَى الْأَرْضِ _ رَفَعْتُهُ هَكَذَا وَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى

صفت تواضع

(۸۵۰) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتا ہے: جو میری رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس طرح۔ یزید راوی نے ہاتھ کی ہتھیلی یعنی اندر حصہ ہاتھ کا زمین کی طرف کیا اور ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین سے قریب کیا۔ میں اس کو اس طرح اٹھاتا ہوں اور اپنی ہتھیلی کو آسمان کی طرف کیا اور اسے آسمان کی طرف بلند کیا۔ (یعنی جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں۔)

وہ آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا

اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ صفاتِ عبدیت کی تعلیم و تلقین کرتا ہے، اور جو جس قدر اونچے منزل پر ایمان کے ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ تواضع اور انکساری کی ہدایت دیتا ہے کہ عند اللہ درجہ و رتبہ کی ترقی کی کلید تواضع ہے۔ جو کچھ بھی جس کو ملا وہ اسی باب تواضع سے ملا۔ وہ خود متکبر ہے مخلوق کی صفت عبدیت تواضع اس کو پسند ہے۔ بقول مخدوم بہار رب العزت کی بارگاہ میں ذات و صفات کی ہر شان بلند و بالا و اعلیٰ ہیں وہاں قدر کی نگاہ سے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ ہے خاکساری و انکساری، تواضع سے انسان عند الناس اور عند اللہ دونوں مقام پر عزت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تواضع کرنے کا حکم کیا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی کسی پر فخر کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی، یعنی ہر شخص ایک دوسرے کا احترام و اکرام کرے اور فخر و تکبر کی راہ سے احتراز کرے زیادتی نہ کرے۔ واللہ اعلم

باب : اِنَّ رَبِّيْ اَمَرَنِيْ اَنْ اَعْلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هَذَا

باب: تم کو وہ علم سکھاؤں جو اللہ نے مجھے سکھلایا ہے

(۸۵۱) عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في

خطبته:

”أَلَا إِنَّ رَبِّيْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِيْ خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِيْ مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيْكَ وَابْتَلَيْ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا. لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُؤُهُ نَائِمًا وَ يَقْظَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذَا يَثْلُغُوا رَأْسِيْ فَيَدْعُوهُ خُبْرَةٌ، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرِجُوكَ، وَ اغْزِهِمْ نَغْرَكَ، وَ أَنْفِقْ فَسَنْتَفِقُ عَلَيْكَ، وَ ابْعَثْ جَيْشًا نَبْعْتُ خَمْسَةَ مِثْلَهُ، وَ قَاتِلْ مِمَّنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُّقْسِطٌ مُّوَفَّقٌ، وَ رَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَ مُسْلِمٍ، وَ عَفِيفٌ مُّتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَ أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبَرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتَّبِعُونَ أَهْلًا وَ لَا مَالًا، وَ الْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَ إِن دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَ رَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَ لَا يُمَسِي إِلَّا وَ هُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ، وَ ذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَ الشَّنْظِيرَ الْفَحَّاشَ“.

و لم يذكر أبو غسان في حديثه (و أنفق فسنتفق عليك).

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢١٩٧)

کلام اللہ کو پانی نہیں دھل سکتا

(۸۵۱) ترجمہ: عیاض بن حمار مجاشعی رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک دن خطبہ میں فرمایا: آگاہ ہو جاؤ! مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے وہ تم کو سکھلاؤں، ان علوم سے جو آج کے دن میرے رب نے مجھ کو عطاء کیے ہیں۔ ہر مال جو میں نے اپنے بندوں کو دیا وہ حلال ہے (یعنی جو از حکم شریعت حلال ہو اور طریقہ شرع سے حاصل کیا گیا ہو) اور میں نے اپنے تمام بندوں کو خفاء پیدا کیا (یعنی مسلمان بنایا۔ گناہوں سے پاک، استقامت ہدایت کی قابلیت پر بعض حضرات کی رائے ہے کہ مراد خفاء سے وہ عہد ہے، جو قبل تخلیق بنی نوع آدم سے لیا گیا تھا السست بر بکم کی صورت میں) پھر ان کے پاس شیطان آیا اور ان کو دین حنیف سے روک دیا اور جن چیزوں کو میں نے حلال کیا تھا ان پر اس کو حرام کر دیا اور ان کو حکم کیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس پر میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور بیشک اللہ نے زمین والوں کو دیکھا اور سب پر ناراض ہوا قابل نفرت سمجھا خواہ عرب ہوں یا عجم بجز ان چند باقی ماندہ اہل کتاب کے جو سیدھی راہ پر تھے۔

(یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے افراد جو اہل توحید اور عقیدہ تثلیث کے منکر تھے) اور حق جل مجدہ نے فرمایا: کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ (صبر اور استقامت میں کافروں کی اذیت و تکلیف پر) آزماؤں۔

اور ان (اہل کتاب) کو آزماؤں آپ کے ذریعہ (کہ کون ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے اور کون منکر و منافق ہو کر رحمت الہی کے بجائے غضب الہی کو دعوت دیتا ہے) اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھو سکتا ہے۔ (کیونکہ یہ مکتوب، لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور ابن آدم کے سینوں میں منقوش ہے) جس کو آپ سوتے اور جاگتے پڑھتے ہیں (انبیاء علیہ السلام کی دونوں حالتیں یکساں ہوتی ہیں) (قرآن حافظ کے سینہ میں ہوتا، نہ پانی اسے دھو سکتا ہے نہ اس کے پڑھنے کے لیے آنکھوں

سے دیکھنے کی ضرورت ہے) اور حق جل مجدہ نے مجھ کو حکم کیا قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا (مراد جہاد و قتال ہے)۔

میں (محمد ﷺ) نے عرض کیا: اللہ! وہ تو میرا سر توڑ ڈالیں گے، روٹی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: ان کو نکال کے بے گھر کرو، جس طرح انھوں نے آپ ﷺ کو نکالا اور ان سے جہاد کیجیے ہم آپ کی مدد کریں گے اور خرچ کیجیے ہم آپ کو دیں گے (راہِ حق میں خرچ کیجیے، خزائن السموات والارض میرے قبضہ میں ہے، میں دیتا رہوں گا) اور آپ لشکر بھیجیں ہم ویسے ہی پانچ گنا زیادہ (فرشتوں کا) لشکر بھیج دیں گے اور جو آپ کی اطاعت کریں (اہل ایمان میں سے) ان کو لے کر جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں (اہل کفر کی جماعت) ان سے لڑیں اور حق جل مجدہ نے فرمایا جنتی تین ہیں (یعنی اہل جنت کے تین گروہ ہیں)۔

۱۔ ایک عادل بادشاہ (انصاف پسند حکمراں) راست گو (سچی خصلتوں کا مالک) نیکی کی توفیق ملی ہو (یعنی نیک اور اعمالِ صالحہ کا حریص ہو)۔

۲۔ جو مہربان و نرم دل ہو اہل قرابت (رشتہ داروں) پر اور ہر مسلمان پر۔

۳۔ جو عقیف و پاک دامن ہے، کثیر العیال و کثیر الاولاد ہونے کے باوجود

دستِ سوال نہیں پھیلاتا ہو۔

اور دوزخ والے پانچ ہیں۔

۱۔ وہ ضعیف ناتواں جس کو تمیز نہیں کہ بری باتوں سے بچیں (مراد اس سے

وہ ضعیفاء ہیں جو باوجود ضعف کے بری عادتوں و خصلتوں سے احتراز نہیں کرتے) جو تم میں تابعدار ہیں ان کا مقصد نہ ہی اہل و اولاد ہے نہ احوال (یعنی جو لوگ محض بے فکری میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ حلال کی تمیز کرتے نہ حرام کی تفکیر)۔

۲۔ دوسرے وہ خائن جو اپنے طبع پر قابو نہیں پاسکے کہ اگر تھوڑی بہت مہلت

مل جائے تو خیانت کر بیٹھے (مراد اس سے وہ حضرات ہیں کہ اگر حقیر بھی چیز ان کو مل جائے

تو موقع پاتے ہی چوری کا ارتکاب کر بیٹھیں)۔

۳۔ تیسرے وہ شخص جو صبح و شام تیرے اہل و مال کے بارے میں تجھے دھوکہ میں ڈالے۔

۴۔ چوتھا بخیل یا آنحضرت ﷺ نے جھوٹا بیان کیا۔

۵۔ شہنشاہ گالیاں بکنے والا یا برے اخلاق والا۔

ابوغسان کی حدیث میں ”وانفق“ آپ خرچ کریں ”سنفق علیک“ اور آپ کو اللہ دے گا کے الفاظ نہیں ہیں۔ واللہ اعلم (مسلم ۲/۲۱۹)

جامع ترین حدیث

انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد ہی اُمت کو علوم و احکام الہی سے باخبر کرنا اور مرضیاتِ ربّانی سے مطلع کرنا، تاکہ اللہ کے بندے گندی زندگی سے نکل کر اچھی بندگی اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام جو بندگی پر وعدہ ہے اس کو پالیں۔ اور بس۔ رسول اللہ ﷺ نے آگاہ کر دیا کہ ربّ العزّت نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو نا معلوم سے باخبر کر دوں؛ تاکہ تم انہیں راستوں پر چلو جو حق جل مجدہ کی متعین کردہ ہیں جس پر چل کر تم کو اللہ ملے گا اور ان کی تمام رحمت و برکات اور خیرات و حسنات۔

(۱) ان میں سب سے پہلی چیز حلال و طیب کا استعمال ہے۔ خواہ زندگی کے کسی بھی مرحلہ میں ظاہری و باطنی، ملبوسات و ماکولات ہوں، سبھی جو از روئے شریعت حاصل کی گئی ہوں سبھی حلال ہیں۔ چیزوں کو حلال و حرام کرنے کا حق صرف ربّ العزّت کو ہے یا اس کے حکم سے حلت و حرمت ہوا کرتی ہے۔ مخلوق کو خالق کی حدود میں داخل ہونا نہیں چاہیے یہ جرم بہت ہی سنگین ہے، جس کا بیان آ رہا ہے کہ

(۲) اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو خفاء پیدا کیا۔ یعنی دین فطرت، دین اسلام، دینِ قیم، خالص صفاتِ توحید پر، شرک سے پاک و صاف، گناہ و معاصی کے اثر سے صفائی و ستھرائی کے ساتھ، رشد و ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کاملہ کے ساتھ، فطرت میں کسی

قسم کی آلودگی نہ تھی، طینت میں کسی قسم کی پلیدگی نہ تھی، حق کو قبول کرنے کی مکمل استعداد تھی۔ الحمد للہ!

یہ بات شیطان لعین کو نہ بھائی وہ مضطرب اور بے چین ہو گیا اور اپنی شیطنت شروع کر دی، اور دین فطرت جو اصل جو ہر و مایہ تھا اس سے منحرف کرانا شروع کر دیا، اچکنا اور صراطِ مستقیم سے ہٹانا شروع کر دیا، ان خُفّاء نے بھی کچھ خاص اہمیت نہ دی اور عظیم و سنگین جرم کو ہلکا اور سہل جانا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر حق سے ہٹ کٹ گئے۔ اور باطل سے چمٹ گئے، اور جو دین حنیف دے کر بھیجے گئے تھے، شیطان نے ان کو اس سے روک دیا اور یہ لوگ اب خود ہی لوگوں کی راہ میں دین سے رکاوٹ بن گئے، ہدایت یافتہ ہادی، ضال و مضل کے مبلغ بن گئے۔

اس وقت حق جل مجدہ نے تمام عرب و عجم کو دیکھا جو زمین پر بسے ہوئے تھے، تو جو لوگ اہلِ توحید تھے ان کے علاوہ سب پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی کہ ان کو بھیجا گیا تھا، کن کن صفاتِ رحمانی و ربانی خوبیوں کے ساتھ اور انھوں نے رب العزت کی بخشی ہوئی نعمتِ توحید کو چھوڑ کر نجاست و نحوست شرک کی گندگی و آلودگی میں پھنسا یا ہوا ہے۔ طہارت کو چھوڑ کر نجاست، خوبی کو پس پشت ڈال کر خامیاں، خوشبو کو چھوڑ کر بدبو کا انتخاب، جنت کو چھوڑ کر جہنم کی راہ، حق تعالیٰ خالق و مالک اور محسن عظیم کو بھول کر ابلیس لعین کا غلغلہ مچایا ہوا ہے۔ یہ سب بنا حق جل مجدہ کی خفت و ناراضگی کا اور بعث رسول اکرم ﷺ کا۔

(۴) شیطانی کید اور ابلیس کی سب سے خطرناک چال یہ ہوئی کہ حق تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کروایا، مشرکین عرب نے مختلف قسم کے جانور اپنے اوپر حرام کر لیے تھے جبکہ وہ جانور اپنی اصل کے اعتبار سے حلال تھے، مثلاً بحیرہ اور سائبہ، اور وکیلہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، جبکہ حرام و حلال کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے نہ کہ کسی مخلوق کو۔ جبکہ شرک فی الطاعات ہو یا شرک فی العبادات، یا شرک فی الذات، سبھی شیطان ملعون کی اختراع ہے۔

(۵) ایسے شر و فساد اور شرک کی خرافات سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ جس میں رسول اللہ ﷺ کے صبر و تحمل اور استقلال و استقامت علی الدعوت کی آزمائش تھی کہ قوم کو جب توحید کی دعوت دیں گے، قوم نور نبوت، نور توحید سے اجنبیت محسوس کر کے، رسول اللہ ﷺ کو ستائے گی، جملے کسے گی، افیت دے گی، جس میں رسول اللہ ﷺ کے صبر و تحمل کا امتحان و آزمائش ہوگا، اور منکرین توحید و رسالت کا بھی بخوبی امتحان ہوگا کہ نبی اُمی کو صادق و امین کہنے والے، معصومیت کا اعتراف کرنے والے رسول کے صدق و صفا کو آزمانے کے بعد، صادق و امین کہنے کے بعد توحید و رسالت کا انکار کر رہی تھی، ہاں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ان کا انکار فداہ ابی و امی رسول اللہ ﷺ کا نہ تھا بلکہ وحی ربّانی اور توحید ربّانی کی صداقت سے انحراف و انکار تھا، جبکہ توحید و رسالت کی صداقت پر رب السموات والارض کی شہادت ثبت ہے۔

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ آلیۃ

(۶) پھر قرآن کریم کی جامعیت اور رسول مکرم ﷺ کی خاتمیت اور ایک ایسی صفت بیان کی گئی جو جامع ترین ہے کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ ربّ ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس لیے لوازم کتاب و کتابت سے بے نیاز ہے۔ قرآن خالق کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ کتاب کو دھویا جاسکتا ہے، کلام اللہ ہونے اور یہ کلام اللہ انسانیت کے قلوب کی گندگی کو دھو دے گا، قرآن کو دھویا نہیں جاسکتا قرآن قلوب کو دھل دے گا، صاف کر دے گا، نجاست و غلاظت کو دل سے دھل کر اللہ کی تجلی کے قابل کر دے گا، قرآن کی تلاوت سے دل تجلی گاہ ربّ بن جائے گا، از یاد و ایمان کا سبب بنے گا، ایمان و ایقان عطا کرے گا، اس کی تلاوت کا یہ عالم ہوگا کہ سویا ہو یا بیدار، اندھا ہو یا بینا، بچہ ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، خوبی یہ کہ پڑھے لکھے ہوں یا ناخواندہ، سبھی اس کی تلاوت کریں گے اور یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کی ہے کہ اس کی تلاوت کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، حافظ قرآن بینا ہو یا اندھا، دونوں یکساں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ بھی قرآن کی

خصوصیت ہے کہ اس کی حفاظت خود رب العالمین کرتے ہیں۔ جن کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام و خطاب کو کون دھوسکتا ہے۔

﴿انہ لقرآن کریم، فی کتب مکتون، لایمسہ الا المطہرون﴾
دیکھو قرآن کریم کو کوئی بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگائے۔

(۷) پھر رب العزت نے حکم دیا کہ قریش کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تو رسول اللہ ﷺ نے بارگاہ میں عرض کیا پھر تو وہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور ٹوٹی ہوئی روٹی کی طرح کر دیں گے، حکم الہی ملا کہ قریش کو اسی طرح باہر نکال پھینکیں جس طرح انھوں نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے، حکم ملا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اہل ایمان اور لشکر اسلام پر خرچ کر دیں اور آپ کو خزائن السموات والارض کا مالک اپنے پاس سے دے گا۔ اور جو اتباع توحید و رسالت سے انحراف کرے اس سے قتال کریں، مومنین و مطیعین کی معیت میں۔

صفات اہل جنت

(۱) عادل و انصاف پسند بادشاہ و حکمران، راست گو اور سچی خصلتوں کا مالک، جس کو نیکی کی توفیق ملی ہو۔ اور نیکی کا خوگر ہو۔
(۲) رحیم و مہربان شخص جس کے دل میں مادہ رحم ہو سبھی اس کے مہربانی و شفقت سے مستفید و مستفیض ہوتے ہوں۔ کیا اپنے کیا بیگانے، اس کی شان داد و دہش سبھی پر یکساں ہو۔

(۳) جو کثرت عیال کے باوجود عقیف و پاکدامن ہو کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلاتا ہو، اور اپنی حاجت و ضرورت کو دبا کر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ سے ہی سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے، مخلوق سے نہیں اور حدیث میں اہل نار کی پانچ علامت بتلائی گئی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔

بے مقصد زندگی

(۸۵۲) عن عیاض بن حمار أخی بن مجاشع قال: قام فینا رسول الله ﷺ

ذات یوم خطیباً فقال:

”إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي.....“

وساق الحدیث بمثل حدیث هشام عن قتادة وزاد فیہ:

”وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تُوَاضِعُوا، حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.“

و قال فی حدیثہ:

”وَهُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا.“

فقلت: فيكون ذلك؟ يا أبا عبد الله! قال: نعم والله لقد أدرتكم في

الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي مابه إلا وليدتهم يطؤها.

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢١٩٨)

(۸۵۲) ترجمہ: بنو مجاشع کے بھائی عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ ہمارے اندر خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد راوی نے هشام عن قتادہ والی حدیث (جو ابھی حدیث نمبر ۸۵۱ میں گزری) بیان کی اور اس میں اتنا اضافہ کیا: اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی ہے کہ میں تواضع اختیار کروں اتنا کہ کوئی کسی پر نہ فخر کرے نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے (یعنی تواضع اللہ کے بندوں میں اتنا عام و تمام ہو جائے کہ لوگوں کے اندر فخر و تکبر اور ظلم و زیادتی کا جذبہ ہی ختم ہو جائے۔)

اسی حدیث میں پھر یہ ہے کہ: تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا مقصد حیات کوئی بامقصد زندگی گزارنا نہیں ہوگا کہ اہل و اولاد ہو۔ بس یونہی بے مقصد زندگی ہوگی۔ میں نے کہا (راوی کہتے ہیں): اے ابو عبد اللہ کیا ایسا ہوگا؟ تو انھوں نے کہا:

ہاں! اللہ کی قسم میں نے پایا ہے ایسے لوگ زمانہ جاہلیت میں کہ ایک شخص قبیلہ کی بکری چراتے ہوئے جب ان کے ساتھ کوئی لونڈی ہوتی تو اس کے ساتھ جماع کر لیتا۔

(اخرجه مسلم۔ ۴/۲۱۹۸)

کسی پر زیادتی نہ کرو

(۸۵۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضِعُوا، وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.“

[حسن] (أخرجه ابن ماجه ج ۲/۴۲۱۴)

(۸۵۳) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ تواضع اختیار کریں اور تم میں سے بعض بعض پر زیادتی نہ کرے۔ (ابن ماجہ ۲/۴۲۱۴)

داعی اور دعوت الی اللہ کا اصول

(۸۵۴) عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ﷺ قال يوماً:

”أَلَا أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ فِي الْكِتَابِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ وَبَنِيهِ حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ، فَأَعْطَاهُمُ الْمَالَ حَلَالًا لَا حَرَامَ فِيهِ، وَعَبَدُوا الطَّوَاعِغَ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُمْ فَأُبَيِّنَ لَهُمُ الدِّينَ جَبَلَهُمْ عَلَيْهِ، فَخَاطَبْتُ رَبِّي إِنْ آتَيْتُهُمْ ثَلَاثَ فَرِيشٍ رَأْسِي كَمَا تُثَلِّغُ الْخُبْرَةَ، فَقَالَ لِي: أَمْضِ أَمْضِكَ، وَانْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَاتِلْ مَنْ عَصَاكَ بِمَنْ أَطَاعَكَ فَإِنِّي سَأُعْطِي مَعَ كُلِّ جَيْشٍ تَبَعُهُ عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَنَافِخٍ فِي صُذُورِ عَدُوِّكَ الرَّعْبَ، وَنُعْطِيكَ كِتَابًا لَا يَمْحُوهُ الْمَاءُ، أَذْكُرْكَ نَائِمًا وَيَقْظَانًا فَأَبْصُرُونِي وَقُرِيشًا هَذِهِ، فَإِنَّهُمْ دُمُومٌ وَجُهِي، وَسَلْبُونِي أَهْلِي، وَأَنَا مُبَادِلُهُمْ فَإِنْ أَغْلِبَهُمْ يَأْتُوا مَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ طَائِعِينَ أَوْ كَارِهِينَ، وَإِنْ يَغْلِبُونِي (فَإِنِّي كُنْتُ، عَلَى شَيْءٍ أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ).“ [ضعيف] (أخرجه الطبراني في الكبير ج ۱۷/۹۹۷)

(۸۵۴) ترجمہ: عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک دن فرمایا: کیا میں تم کو وہ بات نہ بتلاؤں جو اللہ پاک نے مجھ کو کتاب میں بتلائی ہے، اللہ جل مجدہ نے آدم اور ان کی اولاد کو خالص توحید پر مسلمان پیدا کیا اور حلال و طیب مال عطا فرمایا جس میں کسی حرام کا شبہ بھی نہ تھا (جس نے چاہا اسی حلال پر قناعت و صبر سے کام لیا اور جس نے چاہا کاروبار کھیتی کو اختیار کیا، یعنی قناعت نہیں کی اور زیادہ کی حرص و طلب میں لگ گیا) تو لوگوں نے جو کچھ اللہ پاک نے دیا تھا، اس میں حلال و حرام کو شامل کر لیا اور انھوں نے شیاطین کی پرستش کی اور اللہ پاک نے مجھ کو حکم دیا کہ ان کے پاس جاؤں اور دین فطرت اور توحید اسلام کو لوگوں کے سامنے واضح کروں، جس پر ان کو پیدا کیا گیا تھا، تو میں نے رب العالمین سے عرض کیا: اگر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا تو قریش میرے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، جیسے روٹی کھانے کے لیے توڑ دی جاتی ہے، ارشاد ہوا: جائیے اور ضرور جائیے (یعنی دین فطرت اور توحید کی ہر حال میں جا کر دعوت دیجیے، کیونکہ داعی دعوت کو لے کر جاتا ہے اور مدعو اپنے مقام پر رہتا ہے) اور جو کچھ آپ کے پاس ہوا کرے اس کو خرچ کر دیا کیجیے (یعنی داعی پر ضروری ہے کہ اکرام کے لیے مدعو اور غیر مدعو پر خرچ کیا کرے اور ساتھیوں کا اکرام کرے تنگی اور کمی کا خطرہ دل میں نہ لائے اس لیے کہ داعی کو میں دوں گا) آپ کو میں اپنے خزانہ غیب سے دوں گا، اور اپنے مطیع و متبع کو ساتھ لے کر نافرمان و بد دین سے قتال و لڑائی کیجیے اور میں ہر جماعت و جمیش کے ساتھ دس گنی فرشتوں کی جماعت نصرت و مدد کے لیے ساتھ کر دوں گا اور دشمنوں کے دل میں آپ کا رعب و دبدبہ ڈال دوں گا اور آپ کو ایک ایسی کتاب مجید دوں گا، جس کو پانی سے مٹایا نہیں جاسکتا (کہ معصوم بچوں کے سینوں میں نقش کا لجر ہوگا) اس کو سوتے جاگتے سبھی پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیکھو اور قریش کو کہ انھوں نے میرے مبارک چہرہ کو خون سے رنگین کر دیا اور میرے اہل کو مجھ سے (ہجرت کے وقت) دور کر دیا، میں تو ان کو دین حق کی طرف بلا رہا ہوں، اگر میں قریش پر غالب آ گیا تو ہر حال میں ان کو میری

اطاعت و فرماں برداری قبول کرنی ہوگی، خواہ خوشی سے کریں یا ناگواری کے ساتھ (جیسا فتح مکہ کے دن ہوا) اور اللہ نہ کرے اگر قریش نے مجھ کو مغلوب کر دیا، تو یوں سمجھ لو کہ میری دعوت کوئی چیز نہیں۔ اور میں تمہیں کسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہوں یعنی میری دعوت لا حاصل ہے۔ (اللہ اکبر! رسول عربی ﷺ کی یہ آواز کس قدر پُر خطر ماحول میں دعوتِ حق کے غلبہ و سر بلندی کا تحدی و چیلنج ہے، جو الحمد للہ تکمیل تک پہنچ کر رہی، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے خواہ باطل بظاہر کتنا ہی دلفریب اور وقتی طاقت سے لیس ہو) یعنی اگر قریش مجھ پر غالب آگئے، تو پھر وہی ہوگا جو آپ نے بدر میں فرمایا تھا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ کہ رسالت و ختم نبوت قیامت تک سر بلند رہے گا۔)

دعوت کا اصول

حدیث مذکور میں رسول اکرم ﷺ کو قریش کی طرف دعوت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا جو دنیا کی سب سے سرکش قوم تھی دعوت کا اصول بتلایا گیا:

(۱) پہلی بات یہ کہ سامنے خواہ کتنی ہی سرکش قوم ہو داعی کو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے اور نگاہ رب العالمین کی ذات پر رکھنی چاہیے، کہ بندوں کے قلوب کا مالک احکم الحاکمین، ارحم الراحمین ہے۔ (۲) دوسری بات یہ کہ داعی ہمیشہ مدعو کا اکرام کرے اور مالی قربانی دعوت کے لیے ہر وقت دے، خزانہ غیب سے اللہ پاک داعی کی کفالت کا ضامن ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ داعی دعوت کے سلسلہ میں مال کو جان کو عزت کو اور اپنی ذاتی حیثیت کو بالائے طاق ڈال کر، دین حق کی سر بلندی کی خاطر سب کچھ ہر وقت جھیلنے کو تیار رہے، اللہ پاک ہمیں صراطِ مستقیم کی راہ چلائے۔ آمین۔

باب : حدیث ا فملکاً نبیاً يجعلک او عبدًا رسولاً

باب: آپ بادشاہ و نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ و رسول

(۸۵۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

”جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ هَذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمٍ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ ، قَالَ : أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَّسُولًا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ : تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : بَلْ عَبْدًا رَّسُولًا .“
[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٢ ص ٢٣١)

رسول اللہ ﷺ نے عبدیت و رسالت کو اختیار کیا

(۸۵۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل امین رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کے بیٹھے اور آسمان کی طرف نظر اٹھایا، تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے۔ تو جبریلؑ نے فرمایا کہ: یہ فرشتہ جب سے پیدا کیا گیا ہے کبھی بھی نازل نہیں ہوا، قیامت سے پہلے، جب نازل ہو گیا تو اس نے فرمایا: اے محمد ﷺ مجھے آپ کے پاس رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ سے معلوم کروں کہ آپ کو بادشاہ اور نبی بناؤں یا رسول و بندہ بناؤں؟ تو جبریلؑ نے فرمایا: اے محمد ﷺ! آپ تو اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ بندہ و رسول۔ (اخرجه احمد ۲۳۱/۲)

رب تبارک و تعالیٰ کا سلام

(۸۵۶) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : قال رسول اللہ ﷺ :

”يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارْتُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ ، جَاءَ نَبِيٌّ مَلَكٌ إِنَّ حُجْرَتَهُ لَتَسَاوَى الْكُعْبَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَ يَقُولُ : إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا ؟ وَ إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا ؟ فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعُ نَفْسَكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : نَبِيًّا عَبْدًا . قَالَتْ : وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مَتَكِنًا ، يَقُولُ : أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَ أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ .“

[صحيح لغيره] (أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص ١٩٧: ١٩٨)

(۸۵۶) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: اے عائشہ! اگر میں چاہتا تو میرے لیے پہاڑ سونا بن جاتا (سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چل پڑتے)۔ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جس کے ازار باندھنے کی جگہ کعبہ کے برابر ہوگی، تو اس نے کہا کہ: آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بندہ و نبی رہیں اور اگر چاہیں تو نبی و بادشاہ ہونا اختیار کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے نفس کے لیے تواضع کی راہ اختیار کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میں نے کہا بندہ اور نبی رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اس کے بعد ٹیک لگا کر نہ کھاتے تھے اور آپ فرماتے کہ میں اسی طرح کھاؤں گا جس طرح بندہ کھاتا ہے اور اسی طرح بیٹھوں گا جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

(اخرجہ ابوالشیخ فی اخلاق النبی ص ۱۹۷، ۱۹۸)

جبریل علیہ السلام کا مشورہ

(۸۵۷) کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدث:

”أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَرْسَلَ إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ الْمَلَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكًا نَبِيًّا، فَاتَّفَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ، فَأَشَارَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ: أَنْ تَوَاضَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَلْ عَبْدًا نَبِيًّا. فَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَكِنًا حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص ۱۹۸)

(۸۵۷) ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی

ﷺ کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجا، جبریلؑ کے ساتھ ساتھ، پس اس فرشتہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ عبدیت و نبوت کو اختیار کریں یا بادشاہت و نبوت، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ جبریلؑ کی طرف مشورہ کے لیے

متوجہ ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کریں (ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا) اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلکہ عبدیت و نبوت اختیار کرتا ہوں اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ٹیک لگا کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے۔ (وصال حق ہو گیا)

(اخرجه ابو الشيخ في اخلاق النبي، ص ۱۹۸)

اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن جاتا

(۸۵۸) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ يقول: سمعت النبي ﷺ يقول:

”لَقَدْ هَبَطَ عَلَى مَلِكٍ مِنَ السَّمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَى نَبِيِّ قَبْلِي، وَلَا يَهْبُطُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَهُوَ إِسْرَافِيلُ، وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْكَ أَمْرُنِي أَنْ أُخِيرَكَ: إِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا، وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا؟ فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ فَأَوْمَأَ جِبْرِيلُ إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: نَبِيًّا عَبْدًا.“ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”لَوْ أَنِّي قُلْتُ نَبِيًّا مَلِكًا ثُمَّ شِئْتُ لَسَارَتِ الْجِبَالُ مَعِيَ ذَهَبًا.“

[صحيح لغيره] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۱۲/۹، ۱۳۳۰)

(۸۵۸) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے

سنا فرماتے ہوئے کہ مجھ پر ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا، نہ ہی میرے بعد کسی پر نازل ہوگا اور وہ اسرافیل علیہ السلام تھے اور ان کے ہمراہ جبریل علیہ السلام تھے۔ انھوں نے کہا، السلام علیک یا محمد! پھر فرمایا: میں آپ کی طرف آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، اس نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دوں کہ آپ چاہیں تو نبوت و عبدیت اختیار کریں یا چاہیں تو نبوت و ملوکیت اختیار کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے جبریلؑ کو دیکھا تو انھوں نے اشارہ کیا کہ میں تواضع اختیار کروں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میں نے اس وقت نبوت و عبدیت کو اختیار کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں کہتا کہ نبوت و ملوکیت پھر چاہتا تو اس وقت میرے ساتھ پہاڑ سونا بن جاتا۔ (اخرجه الطبرانی فی الکبیر ۱۲/۱۳۳۰۹)

ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو چھولیتا

(۸۵۹) عن أبي عمران الجوني عنه:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَكَتَبَ فِي ظَهْرِهِ، قَالَ فَذَهَبَ بِي إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وَكْرِي الطَّيْرِ، فَقَعَدَ فِي أَحَدِهِمَا، وَقَعَدْتُ فِي الْآخَرِ، فَنَشَأْتُ بِنَا حَتَّى مَلَأَتِ الْأُفُقَ، فَلَوْ بَسَطْتُ يَدَيَّ إِلَى السَّمَاءِ لَنَلْتُهَا، ثُمَّ دَلَّى سَبَبٌ فَهَبَطَ النُّورُ، فَوَقَعَ جِبْرِيلُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ جَلَسَ، فَعَرَفْتُ فَضْلَ خَشْيَتِهِ عَلَى خَشْيَتِي، فَأَوْحَى إِلَيَّ: أَنْبِيَا عَبْدًا؟ أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا؟ وَإِلَى الْجَنَّةِ مَا أَنْتَ، فَأَوْمَى إِلَيَّ جِبْرِيلُ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ: بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا.“

[ضعيف] (أخرجه البغوي في شرح السنة ج ۱۳/۳۶۸۲)

(۸۵۹) ترجمہ: ابو عمران الجونی رحمہ اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ اپنے

اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، پس جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ کی پشت مبارک میں ہاتھ لگا کر متوجہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: مجھ کو لے کر ایک درخت کے پاس گئے، جس میں پرندے کے گھونسلے کے مانند دو گھونسلے تھے۔ تو جبریلؑ ایک میں بیٹھ گئے اور دوسرے میں میں بیٹھا، تو میرے ساتھ نئے نئے انوارات و تجلیات، فیوض و برکات کا معاملہ کیا گیا، یہاں تک کہ ان انوارات و تجلیات سے تمام خلا و آسمان بھر گیا کہ اگر میں اپنا ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو چھولیتا پھر قریب کر دی گئی سیڑھی و زینہ۔ اس سے نور اترنے لگا، پس جبریلؑ اس کے سبب بے ہوش ہو گئے گویا کہ وہ ہمیشہ اسی کیفیت میں جمے ہوتے ہیں۔ جس کے سبب میں نے جبریلؑ کی حق تعالیٰ سے خوف و خشیت کی فضیلت اپنی خشیت پر پہچان لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ عبدیت و نبوت یا نبوت و ملوکیت، دونوں میں سے کیا چاہیے؟ اور جنت کی طرف ہر حال میں۔ تو

جبریلؑ نے مجھ کو اشارہ سے بتلایا جبکہ وہ چپ لیٹے تھے کہ نبوت و عبدیت اختیار کیجیے۔
(اخرجه البغوی فی شرح السنہ ۱۳/۳۶۸۲)

خاتم النبیین کی عبدیت و خاتمیت کا کمال

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت مکارمِ اخلاق کی تمہیم و تکمیل کے ساتھ ساتھ نورِ ہدایت کی راہ سے عبدیت کے کمالات کو نمایاں طور پر اُجاگر کرنا ہے۔ ہدایت کی روشنی عبدیت کے ساتھ چلتی ہے، ملوکیت و شہنشاہیت پر سطوت و شوکت کا خمار ہوتا ہے۔ جبکہ عبدیت پر نورِ ہدایت، نورِ شریعت کا جمال و کمال ہوتا ہے۔ ربّانی صفات، مکارمِ اخلاق کی شکل میں عبدیت پر ظاہر ہوتی ہے، پانی مٹی میں ہی داخل ہو کر گل و گلزار پیدا کرتا ہے، قدرت اگر حکومت کے ساتھ عبدیت بھی دے دے تو یہ اس کی شان سے بعید نہیں، جیسا کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو عطا کیا۔

یہاں تو عبدِ کامل کی شانِ عبدیت کے انتخاب و پسند کا تذکرہ ہے کہ شاہِ کونین کو ربّ العزت کی جانب سے پیغام ملا کہ نبوت کے ساتھ ساتھ آپ ملک و بادشاہ بننا پسند کریں گے یا نبوت کے ساتھ عبدیت کو پسند کریں گے، قربان جائیے رسولِ مکرم و معظم ﷺ پر نبوت کے ساتھ عبدیت کو اختیار فرمایا۔ کیونکہ بادشاہوں کے درباروں میں مخاطبوں پر جو رعب پڑتا ہے وہ ان کی شاہانہ سطوت و شوکت کا اثر ہوتا ہے اور یہاں اس کمالِ سادگی و بندگی میں جو رعب تھا، وہ آپ کی کمالِ عبدیت و بندگی کا اثر تھا، جب عبدیت کامل ہو جاتی ہے تو اس کا رعب صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں رہتا وہ بادشاہوں پر بھی پڑتا ہے۔ بلکہ حیوانات پر بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کے چند نمونے

(۱) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آنحضرت ﷺ اپنے گھر میں آکر کیا کرتے تھے؟ فرمایا: اپنے اہل خانہ کی ضروریات

پوری فرماتے تھے، مگر جہاں نماز کا وقت آتا بس اسی وقت نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ (بخاری۔ ترجمان السنہ ۳/۲۳۷)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی چپل کو خود درست فرمالیا کرتے، اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے، اور اپنے گھر میں اسی طرح سب کام کاج کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ تم سب لوگ کر لیا کرتے ہو، اور فرماتی تھیں آپ ﷺ بھی ایک بشر ہی تھے، اپنے کپڑے کی جوئیں تلاش کر لیتے، اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے، اور اپنی ضروریات کو خود انجام دے لیتے۔ (ترمذی، ترجمان السنہ ۳/۲۳۶)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، مجھ کو اگر ذرا سے گوشت پر دعوت دی جائے تو میں اس کو بھی قبول کر لوں گا اور اگر میرے سامنے بکری کی ایک دست کا بھی ہدیہ پیش کیا جائے تو میں اس کو بھی قبول کر لوں گا۔ (رواہ البخاری)

(۴) حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے کچھ بات کی تو وہ مارے خوف کے کانپنے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: یا میاں گھبراؤ مت میں کوئی بادشاہ تو نہیں، میں تو ایک قریشی عورت کا لڑکا ہوں، جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ (ابن جوزی)

(۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گدھے پر بھی سوار ہو جاتے، سوت کا بنا ہوا کپڑا بھی پہن لیتے، اور غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے، جنگ خيبر میں میں نے آپ کو ایک گدھے پر سوار دیکھا جس کی باگ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔

(ابوداؤد الطیالسی۔ ترجمان السنہ ۳/۲۳۸)

(۶) عبداللہ بن بسر روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے یہاں ایک اتنا بڑا پیالہ تھا جس کو چار آدمی اٹھا کر لاتے تھے، اس کا نام غراء تھا، ایک مرتبہ جب لوگ چاشت کی نماز ادا کر کے حاضر ہوئے تو یہ پیالہ سامنے لایا گیا، اس میں روٹی کے ٹکڑے، گوشت کے شوربے میں پکے ہوئے تھے، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، جب مجمع زیادہ ہو گیا تو

آنحضرت ﷺ (جگہ کی تنگی کی وجہ سے) اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اس پر ایک بادیہ نشین شخص نے کہا نشست کا یہ کیا طریقہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شریف بندہ بنایا ہے۔ ان اللہ جعلنی عبدًا کریمًا متکبر اور سرکش نہیں بنایا۔ ولم يجعلنی جبارًا عنیدًا اس کے بعد فرمایا: کنارہ کنارہ سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ، کھانے میں برکت ہوگی۔ (ابو داؤد)

نمونے کے طور پر چند روایات نقل کر دی گئی ہیں، جس میں عبدِ کامل کی عبدیت کا نمایاں وصف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ کی عبدیت شریعت کا نمونہ تھی

یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کی بیرونی اور اندرونی زندگی میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بلند انسان کیوں نہ ہو، بلکہ اس کی اندرونی زندگی میں ایک نہ ایک گوشہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو خود اس کی نظروں میں بھی اس کی کمزوری کا ثبوت ہوتا ہے اسی لیے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اندرونی زندگی کا ہر گوشہ باہر آجائے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی شان عبدیت و بشریت بھی عجیب در عجیب ہوتی ہے ان کی ان دونوں حالتوں میں ذرا فرق نہیں ہوتا، بلکہ ان کی اندرونی زندگی بھی، اسی طرح شریعت کا ایک جزو ہوتی ہے جیسا کہ بیرونی زندگی۔ اور اسی مقصد کے پیش نظر ازواج کی کثرت ان کے حق میں نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہوتی ہے، انسانی معیشت کی خوبی یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر کے کسی کام سے عار نہ ہو وہ ایک طرف گھر کا آقا بھی ہو اور دوسری طرف اپنی ہر ضرورت کو بے تکلف خود بھی انجام دے لیتا ہو۔ جو تین کام حدیث میں مذکور ہیں گو یہ بہت معمولی سے ہیں، مگر انسان کی عبدیت کے ثبوت کے لیے بہت اہم ہیں۔ الغرض رسول معظم ﷺ نے عظیم الشان قرب و رتبہ کے بعد جو چیز پسند فرمائی وہ عبادت کا خاص طریقہ اور عبدیت کی ایک نرالی شان کا انتخاب تھا اور پوری زندگی بندگی و عبدیت ہی عبدیت تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے لیے تو خود حق جل مجدہ نے قرآن میں عبد اللہ کا خطاب

اختیار کیا ہے۔ فَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، رسول اللہ ﷺ کا خاص وصف و مقام عبدیت ہے۔ عبد کامل وہی ہے جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے مولیٰ کے حقوق بھی۔ اور رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کا کمال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دنیا کو بھی دین بنادیا اور اپنی امت کو بھی دنیا کو دین بنانے کی راہ ہدایت پر ڈال گئے، اور ان کی دنیا دین و آخرت سے کسی جگہ بھی علیحدہ و جدا نہیں۔ اور جہاں ضرورت پڑتی فوراً اصلاح کر دیتے اور ٹوک دیتے۔ تاکہ ہر جگہ عبدیت و بندگی اور شریعت کا دامن ساتھ رہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی کی عبدیت میں کمال عطا فرما دیتے ہیں تو اس کی نظر لباس، سواری جیسی معمولی اشیاء سے بلند فرما دیتا ہے، وہ وقت و حاجت کے مطابق ہر جائز چیز کے استعمال میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، وہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ اگر عبدیت کا کمال حاصل ہے تو لباس یا سواری کی کمتری سے وہ کمتر نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان عبدیت کے کمال سے محروم ہے تو صرف لباس یا سواری کی برتری سے برتر نہیں ہو سکتا، صدر ہر جا کہ نشیندہ صد راست۔ انسان ہونا ضرور ایک کمال ہے مگر انسان کا سارا کمال عبدیت کے ساتھ ہے۔

پھر ایک عام بات ہے کہ رشد و ہدایت کی تبلیغ عبدیت کے راستہ دونوں کے لیے سہل ہے۔ افادہ بھی عام ہوگا اور استفادہ بھی عام ہوگا، قربان جانیے رسول اللہ ﷺ کی عبدیت تو بڑے بڑے بادشاہ کے شوکت و سطوت سے بڑھ کر تھی کہ بے سرو سامانی میں بھی ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر رعب و دبدبہ کا غلغلہ رہتا تھا۔ پھر وہ نبی کیسا نمونہ عبدیت ہوگا، عبدیت رحمت کا نمونہ ہوتی ہے، عبدیت ہمہ وقت رب السموات والارض کی عنایت و معیت میں پروان چڑھتی ہے، عبدیت کی نگاہ ربوبیت میں تربیت ہوتی ہے، عبدیت میں مسکنیت و مسکینیت ہوتی ہے، عبدیت نمونہ اطاعت و عبادت ہوتی ہے، عبد کامل کی عبدیت کو دیکھ کر اسراء و معراج کا رتبہ ملا، عبد کامل و اکمل کی عبدیت پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا صلاۃ و درود نازل ہوا اور عبد اکمل پر مومنوں کو بھی درود کا حکم ملا۔ عبد اکمل کی عبدیت ہی تو تھی کہ خندق میں دو پتھر شکم پر باندھ کر نمونہ اطاعت بنا۔ عبد اطہر کی عبدیت ہی تو تھی کہ اُحد میں

دندان مبارک کی شہادت پیش کر کے امت کو جہاد کی ترغیب دی، عبد ازکا کی عبدیت ہی تو تھی کہ بدر کے قیدیوں کو قتل و خونریزی سے درگزر کیا۔ وہ عبدانور ہی کی عبدیت تھی کہ فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان فرما کر سرکش متمرک و انتم الطلقاء تم سب آزاد ہو، لا تشریب علیک الیوم آج تم پر کوئی ملامت نہیں، الیوم یوم المرحمة، آج تم پر رحم کیا جائے گا، یہ کوئی بادشاہ نہیں کہہ سکتا تھا، بادشاہ ہوتا تو آج مکہ کے پہاڑوں کو، کعبہ کے دیواروں کو خون سے رنگین کر دیتا، مگر واہ رے نبی رحمت، نبی امام عبدیت، نبی امام عفو و تسامح، نبی بلند حوصلہ، نبی خاتم الخلق، نبی خاتم الجمال، نبی خاتم الکمال، نبی خاتم الصفات، نبی خاتم البرکات، نبی خاتم العطیات، نبی خاتم الشاکرین، نبی خاتم الذاکرین، نبی خاتم السموات و الارض، نبی خاتم الکون، نبی خاتم المکان، نبی خاتم اللوح، نبی خاتم القلم، نبی خاتم العرش، نبی خاتم الفرش، نبی خاتم التحمید، نبی خاتم التکبیر، نبی خاتم الکتب، نبی خاتم ناسخ الکتب، نبی خاتم امام الانبیاء، نبی خاتم النبیین، نبی خاتم الرسل، نبی خاتم المرسلین، نبی خاتم النبوة، نبی خاتم الرسالة، نبی خاتم الهدایة، نبی خاتم الشفاعة، نبی خاتم الحمد، نبی خاتم بیدہ لواء الحمد، نبی خاتم امته الحمادون، نبی خاتم الحمادین، نبی خاتم له مقام محمود نبی خاتم کو اللہ قیامت میں حمد کا القا کرے گا۔ دوستو! یہ سب کا سب عبدیت کا کمال ہے۔ جس کی عبدیت جتنی زیادہ ہوگی عنایت و رحمت بھی بقدر عبدیت ہوگی، ہمارے آقا و مولا، عبدیت لے کر آئے، عبدیت کا انتخاب کیا، عبدیت کی شاہ راہ پر زندگی گذاری، عبدیت کا نغمہ سننا ہو، پڑھنا ہو، دیکھنا ہو، برتنا ہو، سیکھنا ہو، زندگی گزارنا ہو، قرب الہی کی سیر کرنی ہو، تجلیات ربانی کے حصول کی تمنا و خواہش ہو، دیدہ باطن کو نور نبوت کے عکس سے منور کرنا ہو، قرآن کی آیات پینات سے دل کو مزگی و مجلی کرنا ہو، دل کا رخ اللہ کی ذات کی طرف پھیرنا ہو، اللہ و رسول کی چاہت ہو، طلب ہو، عبدیت

اختیار کیجیے، فنایت کا ملکہ پیدا کیجیے، شریعت پر فدایت کی شان پیدا کیجیے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی مناجات و دعا کا سحر گاہی آہوں میں التزام کیجیے، عبدیت و بندگی سے اسرارِ عبودیت کھلیں گے عبدیت پر قدرت کا سایہ رحمتِ مدام ہے۔

مولانا الیاس بانی تبلیغ فرماتے ہیں: عبدیت و بندگی یہ ہے کہ، امر الہی کے ماننے میں مزہ آنے لگے، تم اللہ کے آگے نرم ہو جاؤ تو ہر چیز تمہارے لیے نرم ہو جائے گی۔ (کشکول)

الغرض رسول اللہ ﷺ نے عبدیت و بندگی کی جو اصل انسانیت و بشریت کا جوہر لازم ہے، جس پر حق جل مجدہ کی جانب سے ملکوت السموات والارض کا فیضان ہو، یہ وہی قابل استعداد عبدیت و بندگی ہے۔ عبدیت کی عبادت و اطاعت کا لطف و سرور ملکِ مقرب کو بھی حاصل نہیں۔ وہ تو فقط اوامر کا امتثال جانتے ہیں، نواہی کے اجتناب سے، حدود و حقوق کی ادائیگی سے جو عبدیت کا راز دل پر کھلتا ہے وہ ملکِ مقرب کو کیا پتہ، وہ تو محض تسبیح و تقدیس کا خوگر ہے۔ خلاق کے حقوق کی ادائیگی پر کیا ملتا ہے، وہ ملائک کو کیا پتہ، تقاضائے بشریت پر اعتدال کے ساتھ عبدیت و شریعت کو قائم و دائم رکھنا اور اس پر عبدیت کا اعتراف کرنا کہاں پہنچتا ہے، اس کا اندازہ ملکِ مقرب کو کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی عبد کامل ہی عبدیت کی راہ پر گامزن ہو کر بارگاہِ بے نیاز سے نیاز حاصل کرے گا، اور یہ فقط محمد ﷺ کی عبدیت کا طغرہ امتیاز و تمغہ افتخار ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ بَعْدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ آمِينَ!

باب : حدیث اَنْ نَبِيًّا فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَعْجَبْتُهُ كَثْرَةُ اُمَّتِهِ

باب: ایک نبی کا اپنی امت کی کثرت پر تعجب کرنا

(۸۶۰) عن صہیب رضی اللہ عنہ قال:

كان رسول الله ﷺ إذا صلى همس شيئاً لا نفهمه ولا يحدثنا به قال: فقال

”فَطَنُّمُ لِي؟ قَالَ قَائِلٌ : نَعَمْ. قَالَ:

”فَإِنِّي قَدْ ذُكِرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ : مَنْ يُكَافِي هَؤُلَاءِ؟ أَوْ مَنْ يَقُومُ لَهُؤُلَاءِ؟ أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَذِهِ – شَكَ سُلَيْمَانُ — قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوْ الْجُوعَ، أَوْ الْمَوْتَ. قَالَ : فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلْ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَخِرْنَا، قَالَ: فَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ، قَالَ: وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِذَا فَرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَصَلَّى قَالَ: أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا، أَوْ الْجُوعُ فَلَا، وَلَكِنَّ الْمَوْتَ. فَقَالَ: فَسَلِّطْ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَهَمْسَى الَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي أَقُولُ: اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ بَكَ أَقَاتِلْ وَبِكَ أَصَاوِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٤ ص ٣٣٣)

ایک نبی کا قوم کی قوت و کثرت پر تعجب اور ستر ہزار کو موت کی سزا

(۸۶۰) ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب

نماز پڑھتے تو چپکے چپکے کہتے جس کو ہم سمجھ نہ پاتے اور نہ ہی آپ ﷺ ہم سے بیان کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضور ﷺ نے فرمایا: تم نے مجھ کو متنبہ کر دیا، ہوشیار کر دیا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے سامنے نبیوں میں سے ایک نبی کا ذکر کیا گیا، جن کو ان کی قوم کی کثرت و طاقت خوب خوب دی گئی۔ جس کو دیکھ کر تعجب ہوا اور فرمایا کہ: ان لوگوں کی برابری کون کر سکے گا؟ یا اُن کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ یا اس جیسی کوئی بات کہی، سلیمان راوی کو شک ہے۔ رب تعالیٰ نے اس نبی کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے تین باتوں میں سے ایک کو اختیار کیجیے۔

ایک یہ کہ ان پر میں کسی دشمن کو ان کے علاوہ مسلط کر دوں، جو ان کی قوت و کثرت

کو خاک میں ملا دے گا یا بھوک کی شدت سے ان کو مٹا دوں۔ یا پھر موت مسلط کر دوں۔ انھوں نے اپنی قوم سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا (کہ حق تعالیٰ کا ایسا ایسا حکم ملا ہے تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟) ان کی قوم نے جواب دیا کہ: آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ معاملہ حق تعالیٰ نے آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ لہذا آپ ہی ہمارے لیے ان تینوں میں سے ایک امر کو اختیار کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: وہ نبی نماز میں مشغول ہو گئے، آپ نے فرمایا: اور ان کی قوم کا حال یہ تھا، جب وہ نبی نماز میں حق تعالیٰ کی طرف گریہ وزاری میں مشغول ہوتے تو ان کی قوم بھی حق تعالیٰ کے سامنے رونے بلبلائے لگتی تھی، آپ نے فرمایا کہ: وہ نبی نماز میں مشغول ہو گئے اور حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ: ان پر غیروں سے دشمن تو مسلط نہ کریں اور بھوک بھی مسلط نہ کریں۔ البتہ موت کے ذریعہ ان کی کثرت و قوت کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر تین دن تک موت کو مسلط رکھا، جس سے ستر ہزار کی تعداد فوت ہو گئی، وفات پا گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم نے جو دیکھا کہ میں آہستہ آہستہ، چپکے چپکے کہہ رہا تھا وہ یہ تھا اللھم یاربِّ بک اقاتل و بک اصابول و لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔ اے اللہ، اے رب تیری ہی طاقت سے میں قتال و جہاد کرتا ہوں اور تیری ہی قوت سے میں اپنے دشمن پر فتح پاتا ہوں، و لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔

(اخرجه احمد ۴/۳۳۳)

پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کثرت امت پر گھبرا گئے

جبکہ اس امت کی کثرت تعداد باعث غبطہ ہے

(۸۶۱) عن صہیب رضی اللہ عنہ:

أن رسول الله ﷺ كان أيام حنينٍ يحركُ شفّتيه بعد صلاة الفجرِ بشيءٍ لم نكن نراه يفعلُهُ فقلنا: يا رسول الله ﷺ إنا نراك تفعلُ شيئاً لم تكن تفعلُهُ! فما هذا الذي تحركُ شفّتيك؟ قال:

”إِنَّ نَبِيًّا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أُعْجِبَتْهُ كَثْرَةُ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ هَؤُلَاءِ

شَيْءٌ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ خَيْرُ أُمَّتِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحُهُمْ، أَوْ الْجُوعَ، وَإِمَّا أَنْ أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ، فَشَاوَرَهُمْ فَقَالُوا: أَمَّا الْعَدُوُّ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ، وَ أَمَّا الْجُوعُ فَلَا صَبْرَ لَنَا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ الْمَوْتَ.

فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

فَأَنَا أَقُولُ الْآنَ - حَيْثُ رَأَى كَثَرَتَهُمْ - : اَللّٰهُمَّ بِكَ اُحَاوِلْ وَبِكَ اُصَاوِلْ وَبِكَ اُقَاتِلْ. [صحيح] (أخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٣٣٣)

(۸۶۱) ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایام حنین میں فجر کی نماز کے بعد کچھ پڑھنے کے ذریعہ اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، جو ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے، تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ ﷺ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو آپ نہیں کیا کرتے تھے، تو یہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی کو اپنی امت کی کثرت تعداد نے تعجب میں ڈال دیا، تو انھوں نے کہا کہ: اتنی کثیر تعداد کا کوئی بھی چیز ارادہ نہیں کر سکتی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آگاہ کیا کہ آپ کو اپنی امت کے لیے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے:

(۱) ایک یہ کہ میں امت پر موت کو مسلط کر دوں (کہ سب کے سب مرنا شروع ہو جائیں گے پھر تعداد کم ہو جائے گی)۔

(۲) دوسرے یہ کہ میں امت پر دشمنوں کو مسلط کر دوں جو ان کے خون بہائیں (کہ دشمنوں اور مخالفوں کے ذریعہ امت کے افراد کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا)۔

(۳) تیسرے یہ کہ بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیا جائے۔ ان تینوں باتوں کا اختیار دیا گیا۔ اور کہا گیا کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ کو ان میں سے کسی ایک کے

انتخاب کا اختیار ہے، جس کو آپ چاہیں پسند کر کے آگاہ کر دیں، تو انھوں نے (نبی نے) قوم سے مشورہ کیا، تو ان سب نے عرض کیا: بھوک و قحط سالی کے برداشت کی صلاحیت نہیں اور نہ ہی دشمنوں کے ساتھ ہلاکت و بربادی کی طاقت و سکت ہے، البتہ موت، پھر اللہ پاک نے ان کی امت پر موت کو مسلط کر دیا تو ان کی امت و قوم تین دن میں ستر ہزار مر گئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: آج میں کہتا ہوں اللّٰهُمَّ بَكَ اَحَاوِلُ وَبِكَ اَصَاوِلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ۔

غلبہ کثرت سے نہیں ہے بلکہ مدد و نصرتِ الہی سے ہے

رسول اللہ ﷺ کو پہلے گزرے ہوئے انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ بتلایا گیا کہ وہ نبی اپنی امت کی کثرت تعداد پر متعجب ہوئے، حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی کثیر تعداد ہے کہ عادتاً اتنی تعداد کو نقصان پہنچانے والے کوئی ضرر و نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ جبکہ قوت و غلبہ، اور ضرر و نقصان، کثرت و قلت پر نہیں حق تعالیٰ کی مدد و نصرت پر موقوف ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ﴿كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ عَلَىٰ فِئَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ کتنی جماعت تھوڑی سی ایسی ہے جو بڑی جماعت پر غالب آجاتی ہے۔ غلبہ اور سر بلندی، فتح و کامرانی مکمل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہر صورت کثرت امت نے پہلے نبی علیہ السلام کو تعجب میں ڈالا، اور زبان سے ایک ہلکی سی بات نکل گئی، کہ ان کی برابری کون کر سکے گا، یعنی اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ کون کر سکتا ہے، اور کس کی ہمت ہوگی کہ اس تعداد کو پسپا کر سکے، بس کیا تھا، نبی کی بات تھی اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، جبکہ ان کا مقصد یقیناً یہ ہوگا کہ مخلوقات میں ان کا مقابلہ کرنا کسی قوم کے لیے آسان نہ ہوگا، مگر گرفت منجانب اللہ ہوگئی، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، بڑا عالم میں ہوں اور حق تعالیٰ کی طرف علم کو منسوب نہ کیا تو پھر رب العزت نے اس پر حضرت موسیٰ کو خضر کی طرف رہنمائی فرمائی کہ بڑا عالم خضر ہے اور پورے واقعہ کی تفصیل ہے۔

اسی طرح یہاں بھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قدرت کی گرفت سے بھی یہ آزاد ہے، العیاذ باللہ، مگر بات نبی کی شان کی ہے اور رب العزت کی اپنی شان کی ہے۔ حق تعالیٰ نے اب نبی کو بتلایا کہ تین باتوں میں سے ایک کا انتخاب کریں اور بالآخر ستر ہزار تین دن میں موت کے دامن میں پہنچ گئے۔ اور کثرت تعداد قلت میں بدل گئی۔

حنین کا پس منظر

حنین میں اصحاب رسول ﷺ چودہ ہزار تھے جو اسلامی قوت و شوکت کے لیے گئے تھے، اور مشرکین کی کل تعداد چوبیس یا اٹھائیس ہزار تھی جس میں عورتیں بچے سبھی تھے، مگر لڑنے والے جوان چار ہزار تھے، گویا کہ مقابلہ چودہ ہزار صحابہ کا صرف اور فقط چار ہزار غیر مسلم نو جوانوں سے تھا۔ ہزار سے زائد کا مقابلہ حق تعالیٰ کی تائید غیبی سے فتح کر لیا تھا۔ مسلمان مجاہدین نے اپنی تعداد کی کثرت پر جب نظر ڈالی بعض حضرات کی رائے ہے کہ بارہ ہزار صحابہ ہی جنگ کی نیت سے گئے تھے، اور دو ہزار ان کے ہمراہ تھے ان کا جنگ کا ارادہ نہ تھا، مگر ساتھ تھے، الغرض بارہ ہزار کا یہ لشکر جبار جب حنین کی طرف بڑھا تو ایک شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلے:

لن تغلب الیوم من قلة آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے۔

جس میں شائبہ فخر اور اعجاب (خود پسندی) کا تھا، جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہے، خاص کر جنگی تربیت نگاہ نبوت و رسالت میں ہوئی ہو، ان کی زبان سے اس قسم کا لفظ حق تعالیٰ کو ناپسند ہوا، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ لفظ ان جدید مسلمانوں کی زبان جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ ﷺ کے ہمراہ تھے، اور ابھی تک اسلامی مزاج میں رسوخ پیدا نہ ہوا تھا، اور دل میں اسلام راسخ نہ ہوا تھا۔ اس قسم کے بول سے انوارات و برکات میں رکاوٹ اور تائید غیبی میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور فتوحات غیبیہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اثر پوری جماعت اور دوسروں تک متعدی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہمراہ ہوتے ہیں وہ بھی انوارات و برکات، خیرات و تجلیات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس کا اثر

ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو لفظ پسند نہ آیا اس کی وجہ سے پہلے مرحلہ میں ہی مسلمانوں کو شکست و سخت دشوار مرحلہ پیش آیا اور وہ سب برداشت کرنا پڑا، اور دیکھنا پڑا جو سوچا بھی نہ تھا، بڑے بول کا سر نیچا، کا تجربہ ہوا، اور ایک بول کی سخت سزا ملی۔ جبکہ یہ بات کسی جدید العہد کی تھی، اللہ اکبر کبیراً، حق تعالیٰ نے ہی اس کو قرآن کی آیت میں بیان کیا۔ جس کا ترجمہ ہے:

”اور حنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں ڈال دیا، وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیر کر بھاگے، اس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول ﷺ پر اور اہل ایمان کے قلوب پر، اور ایسے لشکر اتارے جس کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی اور یہی سزا ہے کافروں کی۔“ (سورہ توبہ آیت ۲۵-۲۶)

ہوا یہ کہ جب لشکر اسلام صبح کی تازگی میں اُدھر سے گذرے بیس ہزار کافروں نے حملہ کر دیا، لشکر اسلام منتشر ہو گیا، صرف دس یا بارہ صحابہ آپ ﷺ کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے تین بار پکار کر کہا، اے لوگو! ادھر آؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اور محمد بن عبد اللہ ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ میں سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھ سے جو فتح و نصرت اور میری عصمت و حمایت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ اس میں کذب و جھوٹ کا امکان نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلند آواز تھے انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے باواز بلند یہ نعرہ لگایا۔ یا معشر الانصار یا اصحاب السُّمُرہ۔ اے گروہ انصار، اے وہ لوگ جنھوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی..... صحابہ آواز سنتے ہی پروانہ کی طرح سب شمع نبوت کے گرد جمع ہو گئے، اور نبی اللہ نے مشرکین پر حملہ کا حکم دیا اور ایک مشت خاک لے کر بے ایمانوں کی طرف پھینکی اور فرمایا: شاہت الوجوہ۔ برے ہوئے یہ چہرے۔ مسلم کی روایت میں ہے، انھیں زموا و رب محمد، قسم ہے رب محمد ﷺ کی انھوں نے شکست کھائی۔ اور اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر نصرت و مدد فرمائی، اس

لیے رسول اللہ ﷺ نے بعد نماز فجر حنین میں دعا مانگی آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، اے اللہ اے رب تیری ہی طاقت سے میں قتال و جہاد کرتا ہوں۔ اور تیری ہی قوت سے میں اپنے دشمن پر فتح و نصرت پاتا ہوں اور دشمن سے نہ بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی فتح و کامیابی کی قوت ہے مگر تیری ہی ذات سے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حق جل مجدہ کا ہزار ہزار احسان ہے پچھلے نبی ﷺ نے کثرت کو تعجب سے دیکھا تو ستر ہزار کی اموات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کے اصحاب کو وقتی انتباہ سے لشکر کو منتشر کر کے تربیت ربانی کا ایک عظیم درس عبرت دیا اور پھر فتح و نصرت دی، مال غنیمت دیا، چھ ہزار قیدی، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں، اور چار ہزار اوقیہ چاندی، بعد میں مسلمانوں کے مشورہ سے چھ ہزار قیدی آزاد کر دیے گئے، جس میں شیماء بھی تھیں، جو رسول اللہ ﷺ کی رضائی بہن تھیں، رضی اللہ عنہا، تفصیل کے لیے تاریخ و سیر میں حنین کا واقعہ دیکھ لیں۔ واللہ اعلم بشئین اشرف۔

باب : الْعِزُّ إِزَارِيَّ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي

باب: عزت میری تہ بند اور تکبر میری چادر ہے

(۸۶۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الْعِزُّ إِزَارِيَّ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ

مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري في الأدب المفرد / ۵۵۲)

حق جل مجدہ کے لیے عظمت و کبریائی خاص ہے

(۸۶۲) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: عزت میری ازار ہے اور

کبریائی میری چادر، ان دونوں میں سے جو بھی تھوڑا مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں

اس کو عذاب دوں گا۔ (أخرجه البخاري في الأدب المفرد / ۵۵۲)

رداءِ حق

(۸۶۳) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قالَا: قال رسول الله ﷺ:
”الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم في صحيحه ج ۴ ص ۲۰۲۳)

(۸۶۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه اور حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عزت اللہ تعالیٰ کی ازار ہے اور کبریائی اس کی چادر۔ (اللہ تعالیٰ کہتا ہے) جو مجھ سے اس کو چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ (مسلم)

إزارِ عظمت

(۸۶۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعُظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.“ [صحیح] (أخرجه أبو داود في سننه ج ۴/۲ ص ۴۰۹۰)

(۸۶۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: کبریائی و تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار، جو مجھ سے ان دونوں میں سے ایک بھی چھینے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔

مخلوق کے لیے اسبابِ ذلت و رسوائی

(۸۶۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يحكي عن ربه عز وجل قال:

”الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي رِدَائِي قَصَمْتُهُ.“

[صحیح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۶۱)

(۸۶۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: تکبر میری چادر ہے، جس نے مجھ سے میری چادر چھینا میں نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔

کبر انسان کو زیب نہیں

(۸۶۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعُظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ.“ [صحيح لغيره] (أخرجه ابن ماجه ج ۲/۵۱۷)

(۸۶۶) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: حق تعالیٰ فرماتے ہیں: کبر میری چادر ہے اور عظمت و علو شان میری تہبند ہے، جس نے ان دونوں میں سے ایک کو بھی مجھ سے چھینا (یعنی کبر کرنا شروع کیا یا بڑا بننا چاہا) میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔

فائدہ: تکبر و بڑا بننے کے جذبہ کی اس حدیث میں مذمت ہے۔ آج ایسے کتنے لوگ ہیں جو محض بڑا بننے کے جذبہ کے تحت لاکھوں مال قربان کر کے، جانیں ضائع کر کے اور جہنم میں جانے کی سعی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

تکبر اللہ پاک کی چادر ہے

(۸۶۷) عن علی کرم اللہ وجہہ فی الجنة قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ الْعِزَّةَ إِزَارِي، وَالْكَبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهِمَا عَذَّبْتُهُ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه الطبرانی فی الصغير ج ۱ ص ۱۱۹)

(۸۶۷) ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: عزت میری تہبند ہے اور کبر و تکبر میری چادر ہے، جو ان دونوں میں سے ایک کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا (یعنی عزت و رتبہ ملنے کی تمنا رکھنا اور غرور و تکبر کرنا عذاب نار کا موجب ہے۔ انسان اس جذبہ بڑائی سے ذلیل و خوار ہوگا اور عذاب میں داخل ہوگا۔

خالق کی صفاتِ ذاتیہ و جلالیہ کی طرف بندہ کا جانا ہلاکت ہے
احادیث میں تین الفاظ آئے ہیں:

(۱) العزّیا العزّة ازاری۔ آیا ہے اور عزت میری ازار ہے، اور کہیں۔

(۲) و العظمة ازاری اور عظمت میری ازار ہے۔

(۳) اور پھر الکبریاء ردائی آیا ہے، اور کبریائی، سر بلندی میری چادر ہے،

یعنی عزت و عظمت، ربّ العزت کو ہی زیب دیتی ہے، اور عزت و عظمت ربّ العزت کی صفات میں ایسی صفت خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہی شایانِ شان ہے، لہذا جو واجب الوجود کے اس صفتِ جلالیہ و تنزیہیہ میں قدم رکھے گا، سوائے ذلت و ضلالت کے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آئے گا، حدودِ عبدیت ہی میں قدم جما نا مناسب ہے، بندہ کا خالق کی صفاتِ جلالیہ کی راہ چلنا ہلاکت کا باعث ہے، اور حق جل مجدہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف و اقرار کر کے عبدیت کی راہ چلنا سعادت و صالحیت ہے، عزت و عظمت کو جو ازار و لنگی کہا گیا ہے، اس کا معنی ہے عزت و عظمت کا مستحق ذاتیہ ہونا، کیونکہ عزّ و عظمت اپنی ذات میں ربّ العزت کے لیے علی وجہ الکمال ہے، کہ حق تعالیٰ صفات ذاتیہ و صفات جلالیہ کا مالک ہے، اس کی یہ صفت ذاتی ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اپنی جملہ صفات میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی عظمت و عزت مخلوقات کے تصور تنزیہیہ و تقدیس سے بہت بلند ہے، بلکہ وراء الوراء، ثم وراء الوراء، ثم وراء الوراء ہے۔

سبحان الذی تعطف بالعزّ وقال به، سبحان ذی الجلال والا کرام۔

اسی طرح الکبریاء، علوّ شان، رفعت و کبریاء اس کی خاص صفت ہے، کیونکہ وہ قدیم ازلی وابدی ہے، اس کا حق ہے، کہ اپنی مخلوقات پر جلالت شان اور صفت کبریائی کے ساتھ اپنا تعارف کرائے اور آگاہ کر دے کہ میرے بندو، عبدیت کی تمام راہیں کھلی ہوئی ہیں، جن سے تم ربّ العزت کی جانب سے عزت کا مقام پاسکتے ہو، اور صفات الہیہ میں عفوّ و درگذر، رحم و کرم، جود و عطا بھی تو ہیں، تم بھی ان خوبیوں کا اپنے کو خوگر و عادی بناؤ،

تاکہ ذاتِ عفوء و غفور، رحیم و کریم تم پر حد درجہ ان صفات کی وجہ سے مہربان ہو اور تم تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کے مظہر بنو۔ اور رہو، اور صفاتِ جمالیہ کے نمونہ بنے رہو۔ مگر وہ صفاتِ ذاتیہ، جلالیہ، تنزیہیہ جو محض ذاتِ حق کے لیے خاص ہیں، اس کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، عظمت و عزت کا مستحق وہی ایک اکیلا ہے۔ العزیز، کو ہی عزت زیب دیتی ہے، اور عزت العزیز کی خاص صفت ہے۔ العظیم کے ہی عظمت شایان شان ہے جو عظمت کا مستحق ہے کہ یہ خاص اس کی صفت ہے، اس کا حق ہے کہ بندے اس کی عظمت کریں کہ وہ عظیم ہے، بندے اپنے وجود میں، بقاء میں ہر لمحہ زندگی میں ربّ العزت کی نگاہِ رحمت کے محتاج محض ہیں، تو سمجھ لو کہ جو محتاج ہے وہ عزت و عظمت کا لوگوں سے کیوں خواہاں طلب گار بنتا ہے، وہ لوگوں سے عظمت و عزت کرا کر بھی ہزار ذلت کے ساتھ موت کے آغوش میں چلا جائے گا، عزت و عظمت کی خیالی وفائی کرسی پر بیٹھ کر بھی ذلت سے اتارا جائے گا، اور اپنے ہی حفاظتی دستہ و گارڈ کی گولیوں سے ذلت کی موت تڑپ تڑپ کر مرے گا، جس جاہ و منصب کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو آہنی سلاخوں میں بند کرایا کرتا تھا، آج خود اسی ذلت کی آہنی دیواروں میں قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے۔ جن کے کتوں کو سرکاری خزانوں سے اچھی خوراک ملتی تھی، اور انسانیت بھوک و پیاس سے نان و شبینہ کے لیے ترستی تھی، اب اسی کو کتے کی خوراک سے کم تر قید خانہ کی کھچڑیاں ملتی ہیں۔ (عبرت کرو) کیوں بابو، یہ وہی ربّ العزت کی جانب سے سزا ذلت ہے کہ خالق کی حدود میں فانی ہو کر داخل ہو رہا تھا۔ سنو، عزت ربّ العزت کے لیے ہے اور اب یہ ذلت کی سزا دنیا میں بھگت رہا ہے۔ اور آخرت تو ابھی آنے والی ہے، جس دن آواز دی جائے گی، این الجبارون، کہاں ہیں ظلم و زیادتی کرنے والے؟ این المتکبرون کہاں ہے تکبر و غرور میں رہنے والے؟ و این ابناء الملوک کہاں ہیں شہزادے؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر جاہ و باہ کا نشہ و خمار تھا، اور خام خیالی میں تھے کہ صدائے ان کی یہ تکبر و غرور کی ادا باقی رہے گی۔

پھر حدیث میں بتلایا گیا کہ الکبریاء ردائی، تکبر اللہ پاک کی عظمت کی چادر

ہے، تم لوگوں سے عظمت کے خواہشمند و متمنی نہ رہو، دل سے یہ خیال فاسد نکال دو کہ لوگ میری عظمت کریں، عظمت کا مقام دیں، یاد رکھو، یہ نمار ذلت کی دریا میں ڈبو دے گا، اور سنو بھائی، ازار یا چادر یہ ویسے بھی کسی کی نہیں چھیننی چاہیے، کہ چھیننے والے کی کمینہ پنی اور خست اور بے ہودگی کی دلیل ہے۔ کسی انسان کی چھینو تو تم کو معاشرہ کا بدترین، بدخلق و بد بخت کہا جاتا ہے، گھٹیا درجہ کا چھچھورا و کمینہ کہا جاتا ہے، بد تہذیب و بد تمیز جنس قماش کا شمار کیا جاتا ہے، تو اللہ اکبر کبیرا، رب السموات والارض، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہو الحی القیوم، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شئی، فعال لما یرید، رب ذوالجلال والاکرام، رب العرش العظیم کے ساتھ جو ایسا کرے گا اس کی ذلت کتنی سنگین ہوگی۔ لہذا دوستو! لوگوں کے سامنے تواضع اختیار کرو، ہر شخص کے لیے دل میں عظمت و حرمت رکھو، خود کے لیے کسی سے عظمت و عزت کے طالب نہ بنو، بڑے بول نہ بولو، بڑے بول کا سر نیچا سنا ہوگا، ہماری کیا عظمت اور کیا عزت، مرنے والا نہ عظمت والا، نہ عزت والا، اللہ ہی و قیوم ہے اس لیے عظمت اس کی، عزت اس کی، انسان دو پیشاب گاہوں سے نکل کر آنے والا تکبر کیوں کرے گا، پھر خود بھی ناپاک قطرہ سے بنا ہے وہ کیونکر تکبر کرے گا، بول و براز خارج کرنے والے تکبر نہ کر، سر جھکا سر بلند نہ کر، نہ تو رہے گا نہ تیری کرسی، نہ معلوم تو کہاں کس حال میں مرے گا، دفن ہونا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، تجھ کو مومنین کے قبرستان میں ملک کی مٹی بھی نصیب ہوگی یا نہیں، تجھے نہیں معلوم لوگ تجھ پر لعنت کریں گے یا دعاء رحمت و مغفرت، تو تکبر نہ کر، بڑا بننے کی کوشش نہ کر، یا اللہ تو ہمیں عبودیت و عبدیت، رشد و ہدایت کی راہ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ صادقین و صدیقین کے اعلیٰ مراتب پر فائز فرما دے، اور ہلاکت و ضلالت کی تمام راہوں سے بچا کر اپنا مقرب بنا لے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

باب : حدیث مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ

باب: حکمت فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو تواضع سے بڑھا دیا جاتا ہے

(۸۶۸) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال:

”مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حِكْمَتَهُ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حِكْمَتَهُ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه الطبراني في الكبير ج ۱۲ / ۱۲۹۳۹)

ہر شخص کے دماغ میں حکمت ہوتی ہے جو تواضع کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے

(۸۶۸) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کہ ہر آدمی جس کے سر میں حکمت ودانائی ہے، جو ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بندہ جب تواضع اختیار کرتا ہے تو فرشتہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی حکمت ودانائی میں اضافہ کر دو، عزت بلند کر دو اور جب بندہ تکبر و غرور کی راہ اختیار کرتا ہے تو فرشتہ کو حکم ہوتا ہے اس کی حکمت کو اس سے ختم و ضائع کر دو۔ (اخرجه الطبراني في الكبير ۱۲/۱۲۹۳۹)

تواضع پر متعین حکمت کا فرشتہ

پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبدیت کے مناسب تواضع ہے اور تواضع کی کوئی حد نہیں بلکہ جس قدر عبدیت میں رسوخ اور کمال پیدا ہوگا بندہ میں تواضع کی صفت بڑھتی چلی جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام اور خاص کر ہمارے رسول ﷺ کا تواضع کتنا بلند ہے کہ آپ ﷺ کو منجانب اللہ جس قدر مقام و رتبہ ملا آپ ﷺ نے جملہ مراتب علیا پر فرمایا ولا فخر، کہ میں فخر نہیں کرتا، فضل پر حمد و شکر ہونا چاہیے نہ کہ فخر و غرور اور ترقی کی راہ بھی یہی ہے کہ انعامات پر بندہ جھکتا چلا جائے، پھلدار درخت ہمیشہ جھکتا ہے اور پتھر کھا کر لوگوں کے سامنے پھل پیش کرتا ہے، حدیث بتلاتی ہے کہ حکمت ودانائی کی اساس و بنیاد تواضع ہے۔ بندہ جب تواضع اختیار کرتا ہے تو فرشتہ حکم الہی سے اس کی حکمت ودانائی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور

جب تکبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو حکمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، بھائی، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔

باب : حدیثِ اِنِّ لِلّٰہِ ثَلَاثَةُ اَثْوَابٍ اِتْرَزَ الْعِزَّةُ

باب: حق تعالیٰ کی خاص تین صفات ذاتیہ جلالیہ و جمالیہ

(۸۶۹) عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ رفعہ قال:

”اِنَّ لِلّٰہِ ثَلَاثَةَ اَثْوَابٍ: اِتْرَزَ الْعِزَّةُ، وَ تَسْرُبَلَ الرَّحْمَۃُ، وَ ارْتَدَّ الْکِبْرِیَاءُ، فَمَنْ تَعَزَّزَ بِغَیْرِ مَا اَعَزَّہُ اللّٰہُ فَذَلِکَ الَّذِیْ یُقَالُ: ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ، وَ مَنْ رَحِمَ النَّاسَ بِرَحْمَۃِ اللّٰہِ فَذَلِکَ الَّذِیْ تَسْرُبَلُ بِسِرْبَالِہِ الَّذِیْ یَنْبَغِیْ لَہُ، وَ مَنْ نَازَعَ اللّٰہَ رِذَاءَہُ الَّذِیْ یَنْبَغِیْ لَہُ، فَاِنَّ اللّٰہَ یَقُولُ: لَا یَنْبَغِیْ لِمَنْ نَازَعَ عَنِیْ اَنْ اُدْخِلَہُ الْجَنَّةَ.“ (أخرجہ الحاکم فی المستدرک ج ۲ ص ۴۵۱)

حق جل مجدہ کی صفاتِ خاص

(۸۶۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، حق جل مجدہ کی

ذات کے لیے عظمت و رفعت کے تین لباس ہیں، عزت اللہ پاک کی تہ بند ہے اور رحمت و رفعت شلوار اور کبر و تکبر حق تعالیٰ کی چادر، جو اپنی ذات کے لیے ایسی عزت و مقام کا خواہاں و متمنی ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی دی ہوئی عزت فطری (کلمہ لا الہ الا اللہ) کے علاوہ ہو، تو یہی وہ ہے جس کو کہا جائے گا:

﴿ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ﴾ چکھ تو بڑا معزز و مکرم ہے (یعنی بطور استہزاء کہا جائے گا کہ یہی تیری تعظیم ہو رہی ہے، جیسا تو دنیا میں اپنے کو معظم و مکرم سمجھ کر ہمارے احکام سے عار کیا کرتا تھا) (الدخان: ۴۹)۔

اور جو لوگوں پر رحم و کرم کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے یہ صفت ایسی ہے جس کو اپنانا ہر شخص کے لیے مناسب ہے (یعنی رحمت و رافت اللہ پاک کی شلوار ہے جس کو

اپنانے سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی) اور جو تکبر و غرور کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ پاک کی چادر چھیننے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ چادر صرف ذات حق کے لیے مناسب و زیبا ہے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ممکن نہیں کہ جو شخص مجھ سے جھگڑا کرے میں اس کو جنت میں داخل کروں۔

تیری عزّت اور سرداری کہاں گئی

حدیث مذکور میں حق جل مجدہ کی تین صفات کا تذکرہ ہے جس میں عزت و کبریائی کا تذکرہ ہے جو اور بھی احادیث میں آیا ہے، اس میں عزت کے متعلق ارشاد ہے کہ جتنی عزت اللہ پاک نے ہر انسان کو دی ہے بس اتنی ہی کافی ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان بنایا، بندر خنزیر نہیں بنایا کیا یہ عزت کافی نہیں؟ پھر انسان کو عقل و شعور والا بنایا مجنون و پاگل نہیں، کیا یہ شرافت کافی نہیں؟ پھر صحیح الاعضاء بنایا، لنگڑا، لولا نہیں، اور پھر سب نعمتوں سے بالاتر سب عزتوں سے بلند تر عزت، کلمہ کی عزت عطاء فرمائی کہ دارین کی سعادت اسی میں پوشیدہ ہے، پھر ایک انسان ظاہری کروفر، ظلم و تعدی، اور غنڈہ گردی سے جب عزت کا خواہاں ہوگا تو اس کے لیے ذق انک انت العزیز الکریم کی وعید ہے یعنی تو وہی ہے جو دنیا میں بڑا معزز و مکرم سمجھا جاتا اور اپنے کو سردار ثابت کیا کرتا تھا، اب وہ عزت اور سرداری کہاں گئی، عذاب کا مزہ چکھ تو اپنے خیال میں بڑی عزت اور بزرگی والا تھا۔ رحمت و رأفت کو شلواریاں کہا گیا ہے اور اس کو اپنانے کی دعوت دی گئی ہے کہ صفت رحمت حق کی طرف انابت و اطاعت کی دعوت دیتی ہے اور رحمن و رحیم کی رحمت کو واجب کرتی ہے۔

انتقال مکان کی حکمت

(۸۷۰) لابن عساكر عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى أَنْ: يَا عِيسَى! اِنْتَقِلْ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لئَلَّا تُعْرِفَ فُتُوذَى، فَوَعِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا زَوْجَنكَ أَلْفَ حُورَاءَ، وَلَا أَوْلَمَنَ

عَلَيْكَ أَرْبَعَمِائَةٍ عَامٍ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۳ / ۵۹۵۵، وفی الاتحافات ۵۵۰)

(۸۷۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جایا کریں (یعنی کسی مقام پر رہائش و قرار نہ پکڑیں) تاکہ لوگ آپ کو نہ پہچان سکیں، ورنہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم میں آپ کی شادی دو ہزار حوروں سے کروں گا اور چار سو سال آپ کا ولیمہ کروں گا۔

فراغت و جمعیتِ خاطر کا نسخہ کیمیاء

ایسی جگہ جہاں انسان فراغتِ خاطر کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو، مناسب ہے کیونکہ جس قدر لوگوں میں تعارف اور ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ضروری، بے سود مشغولیت کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے انتشارِ خاطر اور جمعیتِ باطن پر بہت اثر پڑتا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ کا مشہور شعر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا ملانا کچھ سود مند نہیں سوائے ہڈیاں و بکواس اور قیل و قال کے۔ حق جل مجدہ نے روح اللہ کو ہدایت دی کہ آپ ایک جگہ مقیم نہ رہیں کہ یہود و بے بہود آپ کو اذیت و تکلیف دیں گے، ویسے بھی حرکت میں برکت، اور گمنامی میں عبادت کی فراغت اور جمعیتِ خاطر ہے، شہرت و ریا سے خلوت میں عافیت ملتی ہے۔ جبکہ ذکر و فکر اور انابت و اطاعت کی کیفیت کے ساتھ ہو۔

اے آدم! باتیں کم کرو تا کہ میرے پڑوس میں جگہ پالو

(۸۷۱) و للدیلمی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ آدَمَ قَامَ خَطِيْبًا فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ وَلَدِهِ وَ وَلَدَ وَلَدِهِ! وَقَالَ: إِنَّ رَبِّي عَهْدَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا آدَمُ! أَقِلُّ كَلَامَكَ تَرْجِعْ إِلَيَّ جَوَارِي.“

[موضوع] (کما فی کنز العمال ج ۳ / ۷۸۳۹)

(۸۷۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت آدم اپنی دو پشت تک کی چالیس ہزار اولاد کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اے آدم باتیں کم کرو تا کہ تم میرے پڑوس میں جگہ پا لو۔

(کنز العمال ۷۸۳۹/۳، الاتحاف ۶۷۷)

حلال پر قناعت کیجیے ورنہ حرام کا خطرہ ہے

(۸۷۲) ولا بن عساكر عن أنس رضی اللہ عنہ: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي تَوَاضَعَ لِيْ عِنْدَ خَلْقِيْ إِلَّا وَ أَنَا أُدْخِلُهُ جَنَّتِيْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ تَكَبَّرَ عِنْدَ خَلْقِيْ إِلَّا وَ أَنَا أُدْخِلُهُ نَارِيْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِيْ اسْتَحْيَا مِنَ الْحَلَالِ إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحَرَامِ.“

[ضعيف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۳/۸۵۰۷)

(۸۷۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: جب میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میری مخلوق کے ساتھ تواضع اختیار کرتا ہے، تو میں ضرور اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جب کوئی بندہ میرے بندوں میں سے میری مخلوق کے سامنے تکبر اختیار کرتا ہے تو میں اس کو ضرور جہنم میں داخل کروں گا اور جب کوئی بندہ حلال و طیب سے شرماتا ہے تو میں اس کو ضرور حرام میں مبتلا کروں گا۔ (کنز العمال ۷۸۳/۸۵۰۷)

حلال تھوڑا بھی نفع بخش ہے

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بندہ جب حلال پر قناعت نہیں کرتا اور حرص و طمع میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر انجام کا حرام میں پھنس جاتا ہے اور پھر جب ایک بار حرام منہ کو لگ جائے تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ ایمانی حس ختم ہو جاتی ہے اور حلال کا مزہ جاتا رہتا ہے اور حرام کی جستجو و طلب تیز ہو کر انسانیت کو مردہ کریتی ہے، پھر تو تمیز و فرق کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے کہ حلال کی حلاوت کیا ہے اور حرام کی نحوست و خباثت کیا ہے؟ اس لیے حلال تھوڑا بھی نفع

بخش ہے اور حرام تو دنیا و آخرت دونوں کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (المؤمنون: ۵۱)

اے نبی طیب کھائیے اور اعمال صالحہ بجالائیے۔ معلوم ہوا طہیت کے ساتھ اعمال صالحہ کا قوی ربط ہے۔

اللہ تعالیٰ ہماری ہر حال میں حفاظت فرمائے۔ آمین!

متکبرین کب لکھا جاتا ہے

(۸۷۳) و لأبي بكر بن لال و عبد الغنى بن سعيد عن أبي أمامة:

”اجْتَنِبُوا الْكِبْرَ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ يَتَكَبَّرُ حَتَّى يَقُولَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: اُكْتُبُوا

عَبْدِي هَذَا فِي الْجَبَّارِينَ.“ (کما فی کنز العمال ج ۳/ ۷۷۲۹)

(۸۷۳) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تکبر سے بچو! اس لیے کہ

بندہ جب تکبر کا عادی بن جاتا ہے اور مسلسل تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ حق جل مجدہ

فرماتے ہیں: میرے اس بندہ کا نام جبارین و متکبرین میں لکھ لو۔ (کنز العمال)

جو اللہ پاک کی عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے

(۸۷۴) و لأبي نعيم عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ لَانَ لِحَقِّي، وَتَوَاضَعَ لِي، وَلَمْ يَتَكَبَّرْ فِي

أَرْضِي، رَفَعْتُهُ حَتَّى أَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ.“ (کما فی کنز العمال ج ۳/ ۵۷۴۱)

(۸۷۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے

فرمایا: جو میری عظمت و نعمت کی وجہ سے نرمی اختیار کرے، میری ذات کے لیے تواضع اختیار

کرے اور میرے روئے زمین پر تکبر اختیار نہ کرے، تو میں اس کو اتنا بلند کرتا ہوں کہ بلند

مرتبہ علیین تک پہنچاتا ہوں۔

خاکساری صفات عبدیت سے ہے

تواضع و خاکساری منجملہ صفات عبدیت میں سے ہے اور یہ ایسی عظیم صفت ہے جو انسان کو، حقیقی انسان بنادیتی ہے، دوسرے لفظوں میں مستحق رحمت بنادیتی ہے، بلکہ مقام ولایت، درجہ علیا اور مقام علیین جو مقربین بارگاہ کا مسکن ہے، وہاں لے جا کر چھوڑ آتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے خبر دی ہے۔

عظمت و کبریائی اللہ پاک کی ذات کے لیے خاص ہے

(۸۷۵) و للحکیم الترمذی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: لِيَ الْعِظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْفَخْرُ، وَالْقَدْرُ سِرِّي فَمَنْ نَازَعَ عَنِّي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ كَبَبْتُهُ فِي النَّارِ.“

[ضعیف] (کما فی الإتحافات ۲۴۰، وکنز العمال ج ۳ / ۷۷۸۰)

(۸۷۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں: عظمت و کبریائی اور فخر میرے لیے خاص ہے اور قدر میرا بھید ہے، جو کوئی اس میں سے ایک بھی مجھ سے چھینے گا، میں اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دوں گا۔

چھوٹی منہ بڑی بات

عظمت و کبریائی، یا فخر و منزلت جتلانا، کسی چیز کے متعلق اپنی قوت ذاتیہ کی بنیاد پر دعوے کرنا، یہ محض احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات کے شایان شان ہے، مخلوقات میں جو کچھ بھی قابل تعریف صفات ہیں، وہ عاریۃ حق جل مجدہ کی جانب سے ودیعت کی گئی ہیں، خواہ قوت و طاقت ہو، دولت و ثروت ہو، علم و ہنر ہو، ملک و مال ہو، فہم و فراست اور بصیرت ہو، الغرض! کچھ بھی ہو، یہ منجانب اللہ عطیہ ہے، اس پر ناز کرنا یا اس عارضی چیز پر قدر و منزلت جتلانا یا طاقت و قوت کی بنیاد پر کسی کو دبانا، یہ سب حدودِ الہیہ میں قدم رکھنے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ پاک عجز و تواضع کو پسند کرتے ہیں اور تکبر و غرور کرنے

والے کو ناپسند کر کے ذلیل و پست کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سیدھی راہ کی رہنمائی فرمائے آج کل تحدیثِ نعمت کے نام پر فخر و غرور اور شکر و نعمت کے نام پر قدر و منزلت کو جتلا نا عام ہو گیا، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین!

تکبر باعثِ ذلت، تواضع باعثِ امن و امان

(۸۷۶) و لابن عساكر عن أبي بن كعب رضی اللہ عنہ:

”مَنْ رَفَعَ فِي نَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا قَمْعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَانْتَشَطَهُ مِنْ بَيْنِ الْجَمْعِ فَقَالَ: أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ! يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِلَيَّ إِلَيَّ فَإِنَّكَ مِمَّنْ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.“ [ضعيف] (كما في الاتحافات ۴۶۶ وفي كنز العمال ج ۳/ ۵۷۶)

(۸۷۶) ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں بڑا بنانا چاہتا ہے حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کر کے کمترین کریں گے۔

اور جو شخص دنیا میں تواضع و خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن فرشتوں کو بھیج کر تمام مجمع کے سامنے اس کو خوش کریں گے اور اس کو اے عبد صالح فرمایا جائے گا، پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے: میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اس لیے کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر آج نہ تو کسی قسم کا خوف ہے نہ ہی غم۔

بکھرے ہوئے دلوں کا مقام

(۸۷۷) و للغزالي — لم يُذكر راويه من الصحابة:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ.“

[ضعيف] (كما في الاتحافات ۱۶۵)

(۸۷۷) ترجمہ: (اس حدیث کا کوئی راوی صحابہ میں سے مذکورہ نہیں ہے)

حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نرم دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔

حرام لذتوں سے نظروں کو بچانا

وہ لوگ جو نرم دل، منکسر المزاج اور رحم دل ہوتے ہیں، حق تعالیٰ ان کا ساتھی اور مصاحب ہوتا ہے، کہ نرمی و رحم بذات خود حق سبحانہ و تقدس کی صفات میں سے ہے، اور جو بندہ اس صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے معیت الہی کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے (اللہم اجعلنا منہم برحمتک یا ارحم الراحمین) بکھرے ہوئے دل وہ خاصان حق ہیں، جو ہمہ وقت عظمت رب کے سامنے عجز و افتقار کے ساتھ رہتے ہیں دنیاوی لذتوں، حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر جلے بھنے رہتے ہیں اور خاص کر اس دور میں جب کہ ہر طرف عریانی و فحاشی کا غلبہ ہے، ہر لمحہ نفس امارہ کو تقویٰ کا لگام لگائے ہوئے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم! حضرت شرف الدین یحییٰ منیریؒ فرماتے ہیں: کہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹنے کے بعد بے وقعت ہو جاتی ہے مگر دل کا معاملہ عجیب ہے، یہ جس قدر عظمت رب میں بکھرتا اور ٹوٹتا ہے، اس کی قیمت اور قدر و منزلت اسی قدر بڑھتی ہے۔ لہذا اس کو یاد حق میں مشغول رکھو اور عظمت رب میں پگھلا دو۔ نفس امارہ کی شہوتوں اور لذتوں کو شریعت و سنت کا پابند و عادی بناؤ اسی میں تزکیہ و سلوک اور طینت رخصانی کا راز پوشیدہ ہے۔

سماحت و سخاوت کے ذریعے عزت حاصل کرو

(۸۷۸) للرافعی عن أنسؓ:

”سَمِعْتُ جَبْرِيلَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِيكَائِيلَ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْرَافِيلَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَذَا دِينٌ ارْتَضَيْتُهُ لِنَفْسِي، وَلَنْ يُصْلِحَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَلَا فَأَكْرَمُوهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوهُ.“ (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۶۲۱۴)

(۸۷۸) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، میں نے سنا، جبریلؑ

فرماتے تھے کہ میں نے میکائیلؑ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اسرافیلؑ سے سنا،

فرماتے تھے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: یہ ایسا دین ہے جس کو میں نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا۔ یہ دین سنور نہیں سکتا مگر سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعہ۔ خبردار تم لوگ ان دونوں کے ذریعہ عزت و شرافت حاصل کرو۔ جب تک تم ان دونوں سے متصف رہو گے عزت و شرافت ملتی رہے گی۔ (کنز العمال ۶/۱۶۲۱۴)

حُسْنِ خُلُق

(۸۷۹) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول: سمعتُ رسول اللہ ﷺ یقول: ”قَالَ جَبْرِيلُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: هَذَا دِينُ ارْتَضَيْتُهُ لِنَفْسِي، وَلَنْ يُصْلِحَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.“

[ضعیف] (أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص ۵۳)

(۸۷۹) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا، جبریلؑ نے فرمایا: کہ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے: یہ ایسا دین ہے جس کو میں نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے اور یہ دین درست و سنور نہیں سکتا مگر سخاوت و کشادہ دلی اور حسن اخلاق کے ذریعہ۔ (مکارم الاخلاق، ص ۵۳؛ الاتحاف)

اسلام اور کشادہ دلی

کشادہ دلی اور اخلاق حمیدہ کے ذریعہ آج بھی پوری دنیا میں عزت کا مقام حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی عطاء ہے ورنہ اسلام سے پہلے دنیا درندگی کے صفات میں ملوث تھی اور سماحت و حسن خلق کا عملی نمونہ پیغمبر اسلام ﷺ نے طائف سے لے کر میدان جنگ تک پیش کیا اور عملاً اسلامی اخلاق کا سکہ غیروں کے دل میں بھی جمایا، اسی سماحت و حسن خلق کے ذریعہ عرب جاہلیت کو آپ نے مسخر کیا اور آپ کے عملی نمونہ واسوہ کو دیکھ کر وحشی و درندہ قوم حلقہ بگوش اسلام ہوتی گئی اور اسلام کا سورج عالم کو منور کر گیا اور جہالت و گمراہی گور غریباں کا مقدر بن گئی (اللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی)

اچھے اخلاق کا ثمرہ جنت ہے

(۸۸۰) وللحکیم والطبرانی فی الأوسط عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ: يَا خَلِيلِي حَسَنُ خُلُقِكَ وَ لَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلُ مَدَاحِلَ الْأَبْرَارِ، فَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقُهُ أَنْ أُظَلَّهُ فِي عَرْشِي وَأَنْ أُسْكِنَهُ حَظِيرَةَ قُدْسِي، وَأَنْ أُدْنِيَهُ مِنْ جَوَارِي.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۵۹۵)

(۸۸۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے ابراہیم

علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی: اے خلیل! اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں اگرچہ کافر ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، آپ اخلاق حسنہ کے ذریعہ ابرار کا مقام حاصل کر سکیں گے، اس لیے کہ میرا کلام اچھے اخلاق والوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دوں گا اور میں ان لوگوں کو حظیرۃ القدس میں ٹھہراؤں گا اور اپنے پڑوس میں جگہ دوں گا۔

اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اچھے اخلاق عطا کرتے ہیں

(۸۸۱) و لأبی الشیخ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا اللَّهُ خَلَقْتُ الْعِبَادَ بِعِلْمِي، فَمَنْ أَرَدْتُ خَيْرًا مَنَحْتُهُ

خُلُقًا حَسَنًا، وَمَنْ أَرَدْتُ بِهِ سُوءًا مَنَحْتُهُ سَيِّئًا. [؟] (کما فی کنز العمال ج ۳/۵۲۳)

(۸۸۱) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

میں اللہ ہوں اور میں نے اپنے علم سے بندوں کو پیدا کیا۔ تو جس کے ساتھ میں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اس کے لیے اچھے اخلاق پر چلنا آسان کر دیا اور جس کے ساتھ میں نے برائی کا ارادہ کیا، اس کے لیے برے اخلاق پر چلنا آسان کر دیا۔

اچھے یا بُرے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہیں

اچھے یا بُرے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہوتے ہیں اور ظاہر کی تربیت باطن کی کیفیت کا مظہر ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق والا انسان معاملات میں، مخلوقاتِ الہی کو نہ تکلیف دے گا اور نہ ہی ان کا حق دبائے گا اور بُرے اخلاق کا انسان بذاتِ خود بُرا ہے جس سے کسی بھی خیر کی امید نہیں کی جاسکتی۔

’اخلاق‘ کا لفظ شریعتِ اسلامی میں جامع اور ہمہ گیر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور ﷺ کی صفت کے بارے میں فرمایا تھا: ”کان خلقه القرآن“ پورا قرآن ہی رسول اللہ ﷺ کا اخلاق تھا۔ جس میں عبادات و معاملات، اخلاقیات و سیاسیات، غرض مکمل اسلامی نظامِ زندگی کو لفظِ اخلاق بول کر مراد لیا گیا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی اخلاق کا نمونہ ہونا سعادت کی دلیل ہے اور اسلامی اخلاق سے خالی ہونا شقاوت و بدبختی کی دلیل ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ دعاء مانگتے تھے:

”اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَفِينِي سَيِّئُ الْأَعْمَالِ وَ سَيِّئُ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ“ (نسائی)۔

اکرامِ مسلم کا ثواب

(۸۸۲) وللخطيب وابن عساكر عن علي رضي الله عنه:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَأْتِي بِالْحَسَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَحْكُمُهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ دَاوُدُ: يَا رَبِّ! وَمَنْ هَذَا الْعَبْدُ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ يَسْعَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَةٍ أَحَبَّ قَضَاءَ مَا قُضِيَتْ عَلَى يَدِهِ أَوْ لَمْ تُقَضَّ.“

[ضعيف] [كما في كنز العمال ج ٦/ ١٦٤٥٤]

(۸۸۲) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے داؤدؑ پر وحی

نازل فرمائی کہ قیامت کے دن ایک شخص اچھی نیکی لے کر حاضر ہوگا، تو میں اس کے لیے

جنت کا فیصلہ کروں گا، داؤدؑ نے عرض کیا: رب العالمین! یہ بندہ کون ہے؟ ارشاد ہوا: ایک مومن ہے جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں نکلا تھا اور چاہتا تھا کہ بھائی کی حاجت پوری ہو جائے (یہ ثواب اسی عمل کا ہے) میں اس کے ذریعہ حاجت پوری کروں یا نہ کروں (لہذا یہ نیکی اس کے جہد و کوشش کی ہے)۔

دوسروں کا درد و غم

اس زمین پر دو طرح کے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک وہ جو محض اپنی جان و مال اور عزت نفس کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی خاطر جیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا درد و غم دل میں رکھتے ہیں، ہوتا تو وہی ہے جو مکتوب الہی ہے مگر اپنی جانب سے ایک ایمان والے کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ دوسروں کے غم میں شریک ہو اور بھرپور مسلمان کی حاجت کی تکمیل میں سعی بلیغ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے اسی کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے۔

مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ

خیر و بھلائی کا تفصیلی بیان

باب : حدیثُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ قَالَ : اِذْهَبْ فَسَلِّمْ

باب : آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم الہی سے سلام کیا

(۸۸۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله ﷺ :

”خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلَيْكَ النَّفَرِ — وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ — فَاسْتَمِعْ إِلَى مَا يُحْيِيُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ : فَذَهَبَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ : فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ.“ [صحيح] (أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ۱۰ / ۱۹۳۵)

آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم الہی سے سلام کیا

(۸۸۳) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی، پھر ارشاد فرمایا: اے آدم! جاؤ ملائکہ کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سلام کرو، اور غور سے سنو کہ وہ تحیہ کا کیا جواب دیتے ہیں، پس وہی آپ کا اور آپ کی ذریت کا تحیہ و سلام ہوگا، آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب میں السلام علیک ورحمة اللہ کہا، تو ان سب نے ورحمة اللہ کا اضافہ کیا، سو جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت میں جائے گا، جبکہ لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی، اس کے بعد اب تک برابر لوگوں کا لمبا قد چھوٹا ہوتا گیا۔

خليفة الله کی تعلیم و تربیت ربّانی

ربّ ذوالجلال نے آدمؑ کو اپنا خلیفہ بنایا تو ضروری ہوا کہ خلیفہ کو تمام آدابِ عبودیت و عبادت اور آدابِ تحیّہ و تسلیم سکھلا دیے جائیں۔ خلیفہ کا معنی ہے معتمد جو امرِ الہی کو نافذ کرے گا۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے قالب و جسم غصری میں جان و روح ڈالی گئی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انھوں نے اذن و اجازت ربّانی سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا، فَقَالَ لَهُ رَبُّہٗ رَحِمَکَ یَا اٰدَمَ۔ جواب میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر رحم کر دیا گیا اے آدم۔ یہ آدمؑ کی پہلی حمد و عبودیت اور بارگاہِ ربّ العزّت میں تحیّہ تھی، معلوم ہوا کہ مخلوق کی جانب سے خالق کی جناب میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ہی تحیّہ ہے۔ اب آدمؑ کو مخلوق کی مخلوق سے تحیّہ و ملاقات کے آداب سکھلائے جارہے ہیں، حکم ہوا، آدم جاؤ فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس کو سلام کرو اور وہ جو جواب دیں اس کو غور سے سنو۔ خلیفۃ اللہ گئے اور ملائکہ اللہ کو السلام علیکم کہا، جواب میں ملائکہ اللہ نے کہا السلام علیک ورحمة اللہ، آدمؑ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، فرشتوں نے رحمت کا اضافہ کیا، اب ہماری شریعت میں آدابِ ملاقات یہ ہوا کہ ہم جب بھی کسی اہل ایمان سے ملیں تو السلام علیکم کی سنت کو زندہ کریں اور اگلا ہم کو جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ الفاظ و آدابِ تحیّہ بھی ہم کو سکھلا دیے گئے ہیں اور ان الفاظ میں بہت ہی خوبیاں ہیں، دل سے کدورت و نفرت کو ختم کرتی ہے، سینہ کو کینہ سے صاف کرتی ہے، عداوت کو محبت سے بدل دیتی ہے، کینہ سے طہارت قلب کے لیے بہت ہی مفید کلمہ ہے۔ یہ وہ جملہ و کلمہ ہے جو خود رب تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو فرمائیں گے۔ سلام قولاً من رب الرحیم فرشتے بھی اہل جنت کو سلام علیکم سے خطاب کریں گے، ہمارا مذہب اسلام، ہمارا تحیّہ، السلام علیکم، ہماری جنت درالسلام۔

ہمارے رسول ﷺ نے فرمایا: لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰی تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا

حَتَّى تَحَابُّوْا، أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔

تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے، جب تک کہ آپس میں محبت و اخوت نہ ہو، اور کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں، کہ جب تم اس کی پابندی کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا السلام علیکم کو آپس میں رائج کرو۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ اجنبی و غیروں کی روش نہ چلیں، اسلامی تعلیمات کی پابندی کریں السلام علیکم حق تعالیٰ کا سکھایا ہوا بول ہے اس میں بہت برکت اور سلامتِ دارین کی عافیت ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی ﷺ کی سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

باب : حَدِيثُ يَابْنَ آدَمَ! مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْدِنِي

باب: آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے میری عیادت نہ کی

(۸۸۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْدِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تُعْدِهِ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُذَّتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطَعْمُكَ فَلَمْ تُطْعَمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَ كَيْفَ أَطْعُمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعْمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أُسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟“ [صحيح] (أخرجہ مسلم ج ۴ ص ۱۹۹۰)

اخوت و ہمدردی کے لیے ترغیب کا عجیب پہلو

(۸۸۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن فرمائیں گے: اے آدم کی اولاد! میں بیمار ہوا تھا، تو تم نے میری مزاج پرسی اور عیادت نہیں کی، بندہ عرض کرے گا: الہی آپ کی مزاج پرسی کیسے کرتا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، ارشاد ہوگا: کیا تجھے یہ بات معلوم نہ تھی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا؟ اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اور کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس بندہ کی عیادت کو جاتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا، اے آدم کی اولاد! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھ کو کھانا نہ کھلایا، بندہ عرض کرے گا: الہ العالمین! آپ کو کیسے کھلا سکتا تھا؟ جب کہ آپ رب العالمین (کھانے پینے سے بے نیاز) ہیں، ارشاد ہوگا: کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے نہیں کھلایا؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ اگر تو اس بندہ کو کھانا کھلاتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کی اولاد! میں پیاسا تھا اور تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھ کو سیراب نہیں کیا، بندہ عرض کرے گا: الہ العالمین! آپ کو کیسے سیراب کر سکتا تھا کہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ ارشاد ہوگا: تجھ سے میرے ایک بندہ نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اس کو نہیں پلایا، کیا تجھے اس کا علم نہ تھا کہ اگر تو اس بندہ کو سیراب کرتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا؟ (مسلم)

ترغیب و تشویق کے لیے رب العزت کا نرالا اسلوب

حق جل مجدہ کی ذات، بیماری و تکلیف اور کھانے پینے سے پاک ہے، مگر اس حدیث میں انسانی ہمدردی کی ترغیب کے لیے بلیغ انداز کو اختیار کیا گیا تا کہ بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرے، حیوان و درندہ نہ بن جائے کہ پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے اجنبی ہے جس کا جاننے والا، پہچاننے والا کوئی نہیں تو وہ اپنے کو اکیلا محسوس نہ کرے؛ بلکہ دوسرے مسلمانوں پر اس کا منجانب اللہ یہ حق ہے کہ اس کی مزاج پرسی،

عیادت تیمارداری، کھانے پینے کی حاجت و ضرورت کو حسب استطاعت پوری کرے اور اپنی ذات سے جو بھی تعاون و اخوت کا معاملہ کر سکتا ہے اس میں دریغ نہ کرے، نیز دروازہ پرسائل و بھکاری آجائے تو اس کے ساتھ سخت تلخ لہجہ میں گفتگو نہ کرے کہ قیامت میں اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے سوالی بن کر تجھ سے کھانا مانگا تھا، پیاس کے عالم میں پانی مانگا تھا اس وقت انسان حیران ہوگا کہ رب العالمین کی ذات پاک تو ان جھمیلوں سے بے نیاز تھی پھر کیوں کر کھانا مانگنے آئی تھی، اب اس کو حق جل مجدہ فرمائیں گے: میں سائل کے پاس تھا، تم اس سائل کو کھانا نہیں کھلا رہے تھے گویا کہ مجھ کو کھلا رہے تھے، اگر واپس کیا تھا تو وہ واپس جانے والا سائل نہ تھا بلکہ رب العالمین کی پاک ذات تھی۔ الغرض ترغیب کا جو سب سے قابل توجہ پہلو ہو سکتا تھا ان احادیث قدسیہ میں اس کو اختیار کیا گیا ہے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔

بندہ کی مزاج پرسی و سیرابی، میری مزاج پرسی و سیرابی ہوتی

(۸۸۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ عن الله عز وجل أنه قال:

”مَرَضْتُ فَلَمْ يَعْدِنِي ابْنُ آدَمَ، وَ ظَلَمْتُ فَلَمْ يَسْقِنِي ابْنُ آدَمَ، فَقُلْتُ: أَتَمْرَضُ يَا رَبِّ؟ قَالَ: يَمْرَضُ الْعَبْدُ مِنْ عِبَادِي مِمَّنْ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُعَادُ فَلَوْ عَادَهُ كَانَ مَا يَعُودُهُ لِي، وَيَظْمَأُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُسْقَى، فَلَوْ سَقَى كَانَ مَا سَقَاهُ لِي.“ [صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ۱۸ / ۹۲۳۱)

(۸۸۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ اللہ رب

العزت سے روایت کرتے ہیں: کہ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں بیمار پڑا اور ابن آدم نے میری عیادت و مزاج پرسی نہیں کی اور پیاسا تھا اور آدم کے بیٹے نے مجھ کو سیراب نہیں کیا، تو میں نے کہا: اے رب! کیا آپ بھی مریض و بیمار ہوتے ہیں؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میرے بندہ میں سے ایک بندہ زمین میں بیمار پڑا اس کی کسی نے عیادت و مزاج پرسی

نہیں کی، اگر اس کی عیادت کی جاتی تو اسکی عیادت و مزاج پرسی کے بجائے میری مزاج پرسی و عیادت ہو جاتی اور میرا ایک بندہ زمین میں پیاسا تھا جس کو کسی نے پانی نہیں پلایا، اگر اس کو پانی پلایا جاتا تو اس کو پانی پلانا مجھ کو پانی پلانا ہو جاتا۔ (اخرجہ احمد ۱۸/۹۲۳۱)

باب : إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

باب: مسلمان جب محض اللہ کی رضا کیلئے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے

(۸۸۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ - فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ - أَوْ عَادَهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

: طُبَّتْ وَ تَبَوَّاتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۳۲۶)

بیمار پرسی پر فرشتہ کی دعا اور جنت کا ٹھکانہ

(۸۸۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب کوئی مسلمان شخص کسی دینی بھائی سے ملاقات کرتا ہے یا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اس کو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے: خوش رہ تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا۔ (اخرجہ احمد)

شرح: باہمی انس و محبت خاص ایمانی صفت ہے۔ مومن کو چاہیے کہ آپس میں

ایک دوسرے مومنوں سے محبت کریں، انسیت پیدا کریں، مانوس ہوں اور ایک دوسرے

کے غم میں مغموم ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں خیر کا ذریعہ بنیں۔ آپس کا ملنا

بھی الفت و محبت کی دلیل ہے، اس پر آخرت میں عظیم انعامات ملنے کا وعدہ ہے اس حدیث

میں فرشتے نے دو دعائیں دی ہیں۔ ایک خوش گوار زندگی کی، جس کا تعلق دنیاوی زندگی سے

ہے۔ دوسرے جنت میں مقام بنانے کی اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ گویا

بیمار پرسی سے دنیوی و آخری دونوں ہی زندگی کا منجانب اللہ انعام ملتا ہے۔

ترمذی کی روایت میں ہے: خوش رہ اور تیرا چلنا اچھا ہو اور تو جنت میں اپنا مقام

بنالے۔

اللہ کے لیے ملنے والوں کا انعام

(۸۸۷) عن أنس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَتَى أَخَاهُ يَزُورُهُ - فِي اللَّهِ - إِلَّا نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ طُبْتُ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَ إِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ وَ عَلَى قِرْأَتِهِ. فَلَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ.“

[حسن لغیرہ] (أخرجه البزار ج ۲/۱۹۱۸ - كشف الأستار)

(۸۸۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب

کوئی مسلمان بندہ اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اللہ پاک کی جانب سے ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ تو نے اچھا کیا، اللہ پاک تجھ کو جنت سے خوش کریں گے۔ پھر حق تعالیٰ ملکوت عرش سے ارشاد فرماتے ہیں: میرا بندہ محض میری رضا کے لیے اللہ واسطے زیارت کے لیے گیا، اس کی میزبانی و ضیافت میرے ذمہ ہے اور حال یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنی میزبانی میں مہمان کے لیے جنت سے کم چیز پر راضی نہیں ہوتے۔

فرشتہ کے ذریعے بشارت

اسلامی شریعت میں اخوت و زیارت کا اہم مقام ہے، اور عند اللہ اس کا اجر و ثواب ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دینی و اسلامی بھائی کی ملاقات و زیارت کو جا رہا تھا حق جل مجدہ نے ایک فرشتہ کو اس کے راستہ پر متعین کر دیا، یہ شخص جب اس فرشتہ کے سامنے سے گزرا تو اس نے سوال کیا تو کہاں جا رہا ہے؟ بندہ نے جواب دیا میرا ایک اسلامی بھائی فلاں بستی میں رہتا ہے جس کی ملاقات کو جا رہا ہوں، فرشتہ نے سوال کیا: کیا کوئی تیرا اس پر حق وغیرہ تو نہیں؟ جو تو نے اس پر احسان کیا ہو، جس کا جواب اس نے دیا: نہیں کچھ بھی نہیں۔ بس میں تو اس کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں، اور اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، یہ بات سن کر فرشتہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں تو جس طرح اس بندہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ

تم سے محبت کرتے ہیں۔ (مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جاتا ہے بشرطیکہ تمام زیارت و ملاقات محض للہ و فی اللہ ہو، کسی دنیاوی مفاد و تعلق کی وجہ سے نہ ہو۔ نہ خونی و قرابت کا رشتہ ہو، زیارت کا سبب محض اللہ تعالیٰ کی نسبت پر ہو۔

ہزار سال کی عبادت، قیام لیل، صوم نہار کا ثواب

(۸۸۸) و لأبی یعلی عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعُودُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ إِلَى حَقْوِيهِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، وَكَانَ الْمَرِيضُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ، وَكَانَ الْعَائِدُ فِي ظِلِّ قُدْسِهِ، وَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَنْظِرُوا كُمْ احْتَسِبُوا عِنْدَ الْمَرِيضِ الْعَوَاد؟ قَالَ: يَقُولُ أَيُّ رَبِّ فَوَاقًا، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ. قِيَامُ لَيْلِهِ وَصِيَامُ نَهَارِهِ، وَ أَخْبَرُوهُ أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: وَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَنْظِرُوا كُمْ احْتَسِبُوا؟ قَالَ: يَقُولُونَ سَاعَةً إِنْ كَانَ احْتَسَبُوا سَاعَةً، فَيَقُولُ: اكْتُبُوا لَهُ دَهْرًا، وَ الدَّهْرُ عَشْرَةُ آلَافِ سَنَةٍ، إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ عَاشَ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَ صَبَاحًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبَحَ، وَ كَانَ فِي خُرَافِ الْجَنَّةِ.“

[ضعیف] [کما فی مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۹۶]

(۸۸۸) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا: (اللہ کے

رسول ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی، وہ تفصیلی واقعہ یہاں درج ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول ﷺ نے جو بات کہی وہ یہ ہے (رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو کمر تک رحمت میں

رہتا ہے اور جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو آغوش میں لے لیتی ہے اور مریض عرش کے سایہ میں رہتا ہے اور عیادت کرنے والا صفات قدسیہ کے سایہ میں، حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: دیکھتے رہو عیادت کرنے والا کتنی دیر مریض کے پاس ٹھہرتا اور رکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: جاں کنی کے وقت، یعنی جسم سے نکلنے والی آخری ہچکی و سانس تک، تو حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندہ کے لیے ایک ہزار سال کی عبادت، قیام لیل اور صیام نہار یعنی رات کی عبادت اور دن کا روزہ لکھ لو اور اس بندہ کو آگاہ و خبردار کر دو کہ میں اس کا ایک گناہ بھی نہیں لکھوں گا اور حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: دیکھتے رہو عیادت کرنے والا مریض کے پاس کتنی دیر ٹھہرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: ایک گھنٹہ۔ اگر فرشتے ایک گھنٹہ شمار کرتے ہیں تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اس عیادت کرنے والے کے لیے ایک دہر (لمبی مدت) لکھ لو اور دہر لمبی مدت دس ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر وہ بندہ اس سے پہلے وفات پا جاتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا اور اگر زندہ رہتا ہے تو اس کے خلاف ایک گناہ بھی نہیں لکھا جاتا اور اگر صبح کو مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں اور اگر شام کو مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں اور جنت کے پُر بہار باغ میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی جنتی زندگی ہوتی ہے۔ (مجمع الزوائد ۲/۲۹۶)

مرض و علاج اور عیادت کی فضیلت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ (مسلم، مشکوٰۃ)

سنن ابی داؤد میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ شانہ نے مرض بھی نازل کیا اور دوا بھی اتاری اور ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی اس لیے دوا کرو، البتہ حرام چیز سے علاج مت کرو۔“ (زاد المعاد)

علاج کا اہتمام اور اس میں احتیاط

حضورِ اکرم ﷺ حالتِ مرض میں خود بھی دوا کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو علاج کروانے کی تلقین بھی فرماتے، ارشاد فرمایا: اے بندگانِ حق دوا کیا کرو کیونکہ اللہ نے ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے، بجز ایک مرض کے، لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بہت زیادہ بڑھاپا“۔ (ترمذی، زاد المعاد)

نادانِ طبیب کو طبابت سے منع فرماتے اور اسے مریض کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ (زاد المعاد)

حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرماتے، ارشاد فرماتے: اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ (زاد المعاد)

مریضوں کی عیادت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو بیمار ہو جاتا، حضورِ اکرم ﷺ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ (زاد المعاد)

مریض کی عیادت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا آنحضرت ﷺ کی سنتِ طیبہ میں سے نہیں تھا، بلکہ آپ ﷺ دن و رات تمام اوقات میں (حسبِ ضرورت) مریضوں کی عیادت فرماتے۔ (زاد المعاد)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلہ میں شور و شغب نہ کرنا اور کم بیٹھنا بھی سنت ہے۔ (مشکوٰۃ)

آپ ﷺ مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سر ہانے بیٹھتے اس کا حال دریافت فرماتے اور پوچھتے ”طبیعت کیسی ہے؟“ (زاد المعاد)

آنحضرت ﷺ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اگر وہ کچھ مانگتا تو اس کے لیے وہ چیز منگواتے اور فرماتے مریض جو مانگے وہ اس کو

دو، اگر مضر نہ ہو۔ (حسن حصین)

تسلی و ہمدردی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، (یعنی اس کی عمر اور اس کی زندگی کے بارے میں اس کو خوش کرو) اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کو رد تو نہ کر سکیں گی اس سے اس کا دل خوش ہوگا اور یہی عیادت کا مقصد ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث)

کبھی آپ ﷺ مریض کی پیشانی پر دست مبارک رکھتے، پھر اس کے سینہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے، اے اللہ اسے شفا دے، اور جب آپ مریض کے پاس تشریف لے جاتے، تو فرماتے فکر کی کوئی بات نہیں انشاء اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا، بسا اوقات آپ یہ فرماتے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ اور طہور بن جائے گی۔ (زاد المعاد)

عیادت کے فضائل

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی قریب المرگ شخص کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ (مسلم، مشکوٰۃ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

مریض پر دم اور اس کے لیے دعائے صحت

آپ ﷺ مریض کے لیے تین بار دعا فرماتے، جیسا کہ آپ ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ! سعد کو شفا دے، اے اللہ! سعد کو شفا دے، اے اللہ! سعد کو شفا دے۔ (زاد المعاد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اپنا داہنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے:

اذهب الباس رب الناس الخ

”اے سب آدمیوں کے پروردگار! اس بندے کی تکلیف دور فرما دے، اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، بس تیری ہی شفاء شفاء ہے، ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔“ (صحیح بخاری و مسلم، معارف الحدیث)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب خود بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے اور خود اپنا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتے، پھر جب آپ ﷺ کو وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی تو میں وہی معوذات پڑھ کر آپ ﷺ پر دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ ﷺ دم کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ کا دست مبارک آپ ﷺ کے جسم پر پھیرتی۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، معارف الحدیث)

حضور ﷺ مریض کی پیشانی یا دھکی ہوئی جگہ پر داہنا ہاتھ رکھ کر فرماتے:

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِیُّ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ لَا یُغَادِرُ سَقَمًا۔

”اے اللہ! لوگوں کے رب! تکلیف کو دور فرما، اور شفاء دے تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفاء کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو ذرا مرض نہ چھوڑے۔“

یہ دعا بھی وارد ہے:

اللَّهُمَّ اشْفِهِ اللَّهُمَّ عَافِهِ

”اے اللہ! اس کو شفا دے اور اس کو عافیت دے۔“

یاسات مرتبہ یہ دعا پڑھتے:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

”میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو بڑا ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے

شفا بخشے۔“

جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت نہ آئی ہو اور یہ دعا

پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس مرض سے ضرور شفا دے گا۔

(مسلم، بخاری، ترمذی، زاد المعاد، ابوداؤد، حصن حصین)

حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے

درد کی شکایت کی جو ان کے جسم کے کسی حصہ میں تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اس جگہ

پر اپنا ہاتھ رکھو جہاں تکلیف ہے اور تین دفعہ کہو بِسْمِ اللَّهِ، اور سات مرتبہ کہو اَعُوذُ بِعِزَّةِ

اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَ اَحَازِرُ (میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی

قدرت کی اس تکلیف کے شر سے جو میں پا رہا ہوں اور جس کا مجھے خطرہ ہے) کہتے ہیں کہ

میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور فرمادی۔ (صحیح مسلم، معارف الحدیث)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھ کر

حضرات حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے:

أُعِيذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ

لَّامَةٍ.

”میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تامہ کی ہر شیطان کے شر سے اور ہر

زہریلے جانور سے ہر اثر ڈالنے والی آنکھ سے۔“

اور فرماتے تھے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں

اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام پر ان کلمات سے دم کرتے تھے۔ (معارف الحدیث، رواہ البخاری)
جس کے زخم یا پھوڑا یا کوئی تکلیف ہوتی، آپ ﷺ اس پر دم کرتے، چنانچہ شہادت کی انگلی زمین پر رکھ دیتے، پھر دعا پڑھتے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا يُشْفِي سَقِيمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا
”میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہے، یہ ہمارے بیمار کو ہمارے رب کے حکم سے شفادے گی۔“ اور اس جگہ انگلی پھیرتے۔ (زاد المعاد)

حالتِ مرض کی دعا

جو شخص حالتِ مرض میں یہ دعا چالیس مرتبہ پڑھے اگر مرے تو شہید کے برابر ثواب ملے گا اور اگر اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
اگر مرض میں یہ دعا پڑھے اور مرجائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

زمانہ بیماری میں صدق دل اور سچے شوق سے یہ دعا کیا کرے۔ (معارف الحدیث)
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَ اجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ۔

(حصن حصین)

”اے اللہ! مجھے اپنے راستہ میں شہادت کی توفیق عطا فرما اور کیجیے میری موت اپنے رسول ﷺ کے شہر میں۔“

بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال کا ثواب

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں جائے اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اس طرح لکھے جاتے ہیں، جس طرح وہ صحت و تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔

(صحیح بخاری، معارف الحدیث)

تکلیف رفع درجات کا سبب

محمد ابن خالد سلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پاسکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب و تکالیف (اور ان پر صبر) کی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔

(معارف الحدیث، مسند احمد، سنن ابی داؤد)

بیماری کفارہ سیئات ہے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعہ اس کے گناہوں کی صفائی فرما دیتا ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم، معارف الحدیث)

موت کی یاد اور اس کا شوق

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگو! موت کو

یاد کیا کرو، اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔

(جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”موت مومن کا تحفہ ہے۔“ (شعب الایمان للبیہقی، معارف الحدیث)

موت کی تمنا اور دعا کرنے کی ممانعت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ دعا کرے اور اگر اندر کے داعیہ سے بالکل ہی مجبور ہو تو یوں دعا کرے:

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

”اے اللہ! جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھالے۔“ (صحیح بخاری صحیح مسلم، معارف الحدیث)

موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو کیا کریں؟

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو لا إله إلا الله کی تلقین کریں۔ (صحیح مسلم، معارف الحدیث)

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یسین پڑھا کرو۔ (معارف الحدیث، مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

باب : حدیث فی جزاء مَنْ عَزَّى الثَّكَلَى

باب: لڑکے کے فوت ہو جانے پر عورت کی تعزیت کرنے والے کا ثواب

(۸۸۹) عن أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ و عمران بن حصين رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

قال:

”قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ : مَا جَزَاءُ مَنْ عَزَى الشَّكْلِي؟
قَالَ: أَجْعَلُهُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.“

[ضعیف] (أخرجہ ابن السنی فی عمل الیوم والليلة / ۵۸۸)

تعزیت کرنے والوں کو عرشِ رحمن کا سایہ

(۸۸۹) ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ رسول اللہ

ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پوچھا کہ یا اللہ جو کسی ایسی عورت کی تعزیت کرے جس کا لڑکا فوت ہو گیا ہو اس کی جزاء کیا ہے؟ یعنی اس کو کیا ثواب ملے گا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کو اپنے ایسے سایہ میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سایہ کے سواء کوئی سایہ نہ ہوگا۔

مغموم کو کلماتِ خیر سے تسلی دینا

تعزیت نام ہے مغموم کو تسلی دینے کا، کلماتِ خیر کہنے کا، تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنے کا، عہدِ صحابہ میں فرض نماز جماعت سے چھوٹ جانے پر صحابہ ایک دوسرے کی تعزیت کرتے تھے، کیوں کہ ان حضرات کے نزدیک جس کی نماز باجماعت چھوٹ جاتی وہ سب سے زیادہ حالات کا شکار سمجھا جاتا تھا۔ حدیث پاک میں جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے اس کی تعزیت میں جانے والے کے ثواب کو بتلایا گیا ہے کہ حق جل مجدہ قیامت کے دن عرشِ الہی کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ یہ تو ثواب ہے تعزیت میں جانے والے کا، خود اس ماں کو کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق جل مجدہ ایک مکان تعمیر کرتے ہیں جس کا نام ہے بیت الحمد، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جزع فزع نہ ہو بلکہ اللہ کی حمد کرے اور اِنَّا لِلّٰہِ پڑھے، یہ نہ ہو کہ تعزیت کو جانے والے کے سامنے حق تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دے بلکہ راضی برضاء الہی رہے اور تعزیت میں آنے والوں کا حمد و شکر کے ساتھ استقبال کرے نہ یہ کہ شکوہ شکایت کا باب کھولے۔

باب : حدیث فی تشییع المیت و تعزیه الحزین

باب: میت کے ساتھ چلنا اور غمگین کو تسلی و دلاسا دینا

(۸۹۰) لابن عساکر والدیلمی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ :

قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا إِلَهِي! مَا جَزَاءُ مَنْ شَيَّعَ مَيِّتًا إِلَى قَبْرِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ: جَزَاؤُهُ أَنْ أُشَيَّعَهُ مَلَائِكَتِي فُتْصَلِّيَ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ، قَالَ: اللَّهُمَّ فَمَا جَزَاءُ مَنْ عَزَى حَزِينًا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ: أَنْ أُلْبِسَهُ التَّقْوَى فَاسْتُرَهُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، قَالَ: اللَّهُمَّ مَا جَزَاءُ مَنْ عَالَ يَتِيمًا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ: جَزَاؤُهُ أَنْ أُظِلَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، قَالَ: اللَّهُمَّ فَمَا جَزَاءُ مَنْ سَأَلَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ مَخَافَتِكَ؟ قَالَ: أَنْ أَقِيَّ وَجْهَهُ فِيحَ جَهَنَّمَ، وَأُؤَمِّنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَرَعِ الْأَكْبَرِ.

[ضعیف] (أخرجه الديلمی فی الفردوس ج ۳/۴۵۵۹)

حضرت داؤد کا بارگاہ رب العزت میں استفسار اور حضورِ حق سے جواب

(۸۹۰) ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ

السلام نے عرض کیا: الہی! جو تیری رضا کے لیے میت کو قبرستان تک پہنچائے اس کی جزاء کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: اس کی جزاء یہ ہے کہ خود اس شخص کی میت کو فرشتے قبرستان تک لے جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کی روح پر عالم ارواح میں نماز جنازہ پڑھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: یا اللہ! اور اس شخص کا کیا ثواب ہے جو کسی غم زدہ مغموم کو محض تیری رضا کے لیے تسلی دے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کو تقویٰ کا لباس عطا کروں گا، جس کے ذریعہ نار جہنم سے بچاؤں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: یا اللہ! جو یتیم نادار کی خبر گیری و نگرانی تیری رضا کے لیے کرے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: اس کا ثواب یہ ہے کہ میں اس کو

اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جس دن میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ: یا اللہ! اس شخص کا ثواب کیا ہے جس کے آنسو بہہ پڑیں محض تیرے خوف سے، حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کے چہرہ کو نار جہنم کی لپٹ سے بچاؤں گا اور قیامت کے دن فزع اکبر، عام گھبراہٹ سے، اس کو امن و امان میں رکھوں گا۔

چار نعمتیں

حضرت داؤد علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے چار چیزوں کے اجر و ثواب کو معلوم کیا اور حق تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔

۱۔ پہلی چیز جنازہ کے ساتھ ساتھ چلنے والوں کا ثواب، جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے میت کا قبرستان تک ساتھ دیتے ہیں، کسی قرابت یا کسی وجاہت کی بنیاد پر نہیں؛ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کو، ان کا اجر بتلایا گیا کہ ایسے شخص کو جب وہ خود مرے گا تو فرشتے اس کے جنازہ کے ساتھ چلیں گے اور عالم ارواح میں اس کی نماز جنازہ ملکوئی فرشتے ادا کریں گے۔

۲۔ دوسرے جو مغموم و پریشان کی دل بستگی و سرور کا خیال رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ایسا لباس عطاء فرمائیں گے جس کے ذریعہ وہ شخص نار جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوگا۔

۳۔ تیسرے جو یتیم کی خبر گیری اور بھلائی کے لیے نگرانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سایہ میں جگہ دیں گے، مگر بعض ناعاقبت اندیش لوگ آج کل یتیم کے ساتھ محض اس لیے دوستی کرتے ہیں تاکہ یتیم کے اموال میں بے جا تصرف کر کے ان کے مال کو اپنا بنایا جائے اور یہ سب کچھ ہمدردی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کو کھانے کی سزا قرآن میں بتلائی ہے کہ وہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں جو قیامت میں بھٹی بن کر ظاہر ہوگی۔ العیاذ باللہ، الامان والحفیظ!

۴۔ چوتھے جس کی آنکھ سے خوف الہی کی بنیاد پر آنسو نکل جائے اللہ پاک اس کو جہنم

کی لپٹ سے بچالیں گے اور عام گھبراہٹ سے امن وامان کے اندر رکھیں گے۔ واللہ اعلم!
 بھلائی کرنے والے کا جس نے شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا
 شکر ادا نہیں کیا

(۸۹۱) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لِي: يَا عَائِشَةُ مَا فَعَلْتَ أُبَيَاتِكَ؟
 فَأَقُولُ: وَ أَيْ أُبَيَاتِي تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهَا كَثِيرَةٌ؟ فَيَقُولُ: فِي الشُّكْرِ.
 فَأَقُولُ: نَعَمْ بِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ الشَّاعِرُ:

ادْفَعُ ضَعِيفَكَ لَا يَحِرْبَكَ ضَعْفُهُ
 يَوْمًا فَتَدْرُكُهُ الْعَوَاقِبُ قَدْ نَمَا
 يَجْزِيكَ أَوْ يُثْنِي عَلَيْكَ وَإِنْ مَنْ
 أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى
 إِنْ الْكَرِيمَ إِذَا أَرَدَتْ وَ صَالَهُ
 لَمْ تُلَفِ رَثًّا حَبْلَهُ وَ اهَى الْقَوَى

قَالَتْ: فَيَقُولُ: يَا عَائِشَةُ! إِذَا حَشَرَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ لِعَبْدٍ
 مِنْ عِبَادِهِ اصْطَنَعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِهِ مَعْرُوفًا: هَلْ شَكَرْتَهُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ
 عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْكَ فَشَكَرْتُكَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: لَمْ تَشْكُرْنِي إِذَا لَمْ
 تَشْكُرْ مَنْ أَجْرَيْتُ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ.

[ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الصغير ج ۱ ص ۱۶۳)

(۸۹۱) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ اکثر

و بیشتر مجھ کو فرماتے: تیرے اشعار کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ!
 میرے کون سے اشعار کے متعلق آپ دریافت فرما رہے ہیں کہ اشعار تو بہت سارے
 ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شکر کے سلسلہ میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں! میرے

ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ شاعر کہتا ہے:

کمزور و ضعیف کی طرف سے ہٹاؤ۔ دور کرو، تجھے اس کی کمزوری حیران نہ کرے،
کسی دن اس کو عمدہ نتیجہ ملے گا۔ وہ تجھے بدلہ دے گا یا تیری تعریف کرے گا اور جس نے
تیرے کیے کی تعریف کی وہ یہ دینے والے ہی کی طرح ہے۔ بلاشبہ جب تم سخی سے ملنا
چاہو گے (ملے رہو گے) تو اس کی اسی (سخاوت) کو بوسیدہ اور کمزور نہیں پاؤ گے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا: آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! جب قیامت کے دن اللہ
تعالیٰ مخلوقات کا حشر فرمائے گا تو بندوں کے درمیان ایک بندہ سے ارشاد فرمائے گا کہ ایک
بندہ نے میرے بندوں میں سے تیرے ساتھ معروف و بھلائی کا معاملہ کیا تھا تو کیا تو نے
اس کا شکریہ ادا کیا تھا؟

وہ بندہ عرض کرے گا: رب العزت! مجھے یقین تھا کہ یہ بھلائی جو مجھ کو اس کی طرف
سے پہنچی وہ آپ ہی کی جانب سے تھی، تو اس پر میں نے آپ کا شکر ادا کیا۔ ارشاد ہوگا: تو تو
میرا شکر ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس شخص کا شکر ادا نہیں کرے گا جس کے ذریعہ تجھے
بھلائی و خیر پہنچی تھی۔ یعنی جس کے ہاتھ سے تجھے خیر و بھلائی ملے جب تک تو اس کا شکر ادا
نہیں کر لیتا میرا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ (طبرانی صغیر ۱۶۳)

کِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ وَ السَّابِقِينَ وَ مَا يَكُونُ

فِي آخِرِ الزَّمَانِ

کتاب انبیاء و سابقین کا تفصیلی بیان

باب: فی قصہ آدم و داؤد

باب: قصہ آدم و داؤد علیہما السلام

(۸۹۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ؛ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ ذُرَارِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ يَعْزِضُ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ، قَالَ: أَيُّ رَبِّ كَمْ عُمُرُهُ؟ قَالَ: سِتُّونَ عَامًا، قَالَ: رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ، قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُ مِنْ عُمُرِكَ، وَ كَانَ عُمُرُ آدَمَ أَلْفَ عَامٍ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَكَتَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا، وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، فَلَمَّا احْتَضَرَ آدَمُ، وَ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ لَتَقْبِضَهُ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ عَامًا، فَقِيلَ: إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتَهَا لابْنِكَ دَاوُدَ، قَالَ: مَا فَعَلْتُ، وَ أَبْرَزَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَ شَهِدَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ٤ / ٢٢٧٠)

آدم و داؤد علیہما السلام کی سرگزشت

(۸۹۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب دین کی آیت

(آیت دین) نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک سب سے پہلے جس نے انکار کیا

وہ آدم علیہ السلام ہیں یا آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے آدم نے انکار کیا، بیشک اللہ

عز وجل نے جب آدمؑ کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت کو نکالا اور ان کے سامنے ان کی ذریت کو پیش کیا۔ اس ذریت کے اندر آدمؑ نے ایک شخص کو چمکتا دمکتا دیکھا۔ تو عرض کیا: رب العزت یہ کون ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: یہ تیرا بیٹا داؤدؑ ہے۔ آدمؑ نے سوال کیا: رب العزت اس کی عمر کتنی ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: اس کی عمر ساٹھ سال ہے۔ آدمؑ نے عرض کیا: رب العزت! اس کی عمر میں اضافہ کر دیجیے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نہیں! اس کی عمر اتنی ہی ہے، ہاں! تم اپنی عمر سے اس کو دے سکتے ہو اور آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو داؤدؑ کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کتاب میں لکھ دیا اور اس پر فرشتوں کی گواہی بھی ثبت کر دی۔ اب جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آگیا تو ان کے پاس فرشتے آگئے تاکہ ان کی روح قبض کریں، تو آدمؑ نے فرشتوں کو کہا کہ: میری عمر کا ابھی چالیس سال باقی ہے۔ تو ان کو فرشتوں نے یاد دہانی کرائی کہ آپ نے تو اپنے بیٹے داؤدؑ کو چالیس سال، پہلے ہی ہبہ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں آدمؑ نے کہا: نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب ان کے سامنے ظاہر کی جو لکھا ہوا تھا اور فرشتوں نے گواہی دی۔ (اخرجہ احمد ۲۲۷۰۶)

تحیہ وسلام کا جنتی طریقہ

(۸۹۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمَدَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمُ! اذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٌ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالُوا: وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَ يَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرُ أَيُّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَ كِلْتَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَطَهَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَ ذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيُّ

رَبِّ مَا هُوَ لَاءِ؟ فَقَالَ: هُوَ لَاءِ ذُرِّيَّتِكَ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَوْهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَائِهِمْ، قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ، قَالَ: أَيُّ رَبِّ! فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَ ذَاكَ، قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَهْبَطَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَاتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجَلْتُ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَ نَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، قَالَ فَمِنْ يَوْمٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَ الشُّهُودِ. [صحيح لغيره] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۳۶۸)

(۸۹۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان میں روح ڈال دی تو انھوں نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا، حق جل مجدہ نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے جواب میں رَحِمَکَ اللّٰہ فرمایا: اے آدم علیہ السلام! ملائکہ اللہ کی فلاں جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس جاؤ اور السلام علیکم کہو، وہ گئے اور السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمة اللہ کہا، پھر آدم علیہ السلام رب العالمین کے پاس لوٹے تو ارشاد ہوا: اے آدم علیہ السلام! یہی طریقہ تحیہ و سلام و ملاقات ہے، آپ کے لیے اور آپ کی اولاد اور ان کی اولاد کا، پھر حق تعالیٰ نے اپنی دونوں بندہ تھیلیوں کی طرف اشارہ فرما کر کہا: ان میں سے ایک جو جی چاہے منتخب کرلو۔ انھوں نے عرض کیا: میں رب العالمین کی داہنی ہتھیلی کو پسند کرتا ہوں، جب کہ حق جل مجدہ کے دونوں ہاتھ مبارک و بيمين ہیں، پھر حق تعالیٰ نے اپنی بندہ تھیلی کو کھول دیا، جس میں آدم اور ان کی ذریت تھی، دیکھتے ہی انھوں نے پوچھا: رب العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا: یہ آپ کی ذریت ہے، اور ہر فرد و بشر کی عمر اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی، ان روحوں میں ایک روح تمام ارواحوں کے درمیان چمکتی ہوئی تھی،

انھوں نے عرض کیا: رب العالمین یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا: یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے، جس کی عمر میں نے چالیس سال لکھی ہے، انھوں نے عرض کیا: رب العالمین اس کی عمر میں کچھ اضافہ فرمادیں، ارشاد ہوا: بس جو لکھی جا چکی ہے وہی مقدر ہے، انھوں نے عرض کیا: پروردگار عالم میں نے اپنی عمر سے اس کو ساٹھ سال عطا کیا، ارشاد ہوا: تمہارے لیے منظور ہے۔

پھر وہ جنت میں جب تک اللہ پاک نے چاہا رہے، پھر جب زمین پر اتارے گئے تو اپنی عمر کو شمار کرتے رہے، جب اجل پوری ہونے کے بعد ملک الموت ان کے پاس تشریف لائے، تو انھوں نے ملک الموت سے کہا کہ: تم نے آنے میں جلدی کی؛ کیوں کہ میری عمر ایک ہزار سال لکھی گئی تھی (اور ابھی ساٹھ باقی ہے) ملک الموت نے عرض کیا: ہاں! آپ کی عمر ہزار سال تھی، مگر آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو ساٹھ سال دے دیا تھا، پس آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا، تو ان کی ذریت بھی انکار کرے گی اور آدم علیہ السلام پر بھول طاری ہوگئی تو ان کی ذریت بھی بھولے گی، سو اسی دن کے بعد کتاب و گواہ کا حکم ہو گیا۔ (یعنی لکھا جانے لگا اور اس پر گواہی ثبت کی جانے لگی)۔

ذُرِّیتِ آدم کا چمکتا ہوا نور

(۸۹۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمْثَالَ الذَّرِّ، ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْضًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ آدَمُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَبِّ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى آدَمُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْجَبَهُ وَبَيَّضَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ يَكُونُ فِي آخِرِ الْأُمَمِ، قَالَ آدَمُ: كَمْ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ الْعُمُرِ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً حَتَّى يَكُونَ عُمُرُهُ مِائَةً سَنَةً، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَنْ يُكْتَبُ وَيُخْتَمُ فَلَا يُبَدَّلُ، فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِ رُوحِهِ، قَالَ آدَمُ: أَوَلَمْ يَبْقَ

مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ: أَوْ لَمْ تَجْعَلْهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ؟
قَالَ: فَجَحَدَ فَجَحَدْتُ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ وَنَسِيتُ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِيئٌ فَخَطِئْتُ
ذُرِّيَّتُهُ. [صحيح] (أخرجہ الحاکم فی المستدرک ج ۲ ص ۳۲۵)

(۸۹۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت کو خالق نے ظاہر فرمایا، پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک چمکتا ہوا نور رکھا اور آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، انھوں نے دیکھ کر عرض کیا: پرورگار عالم یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا: یہ تمہاری ذریت ہے، جس میں ایک شخص کو دیکھ کر جس کی آنکھوں کے درمیان نور تھا، تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے، رب العالمین یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا: یہ آپ کی آخری امتوں میں داؤد علیہ السلام ہیں، انھوں نے عرض کیا: اس کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا: ساٹھ سال۔ انھوں نے عرض کیا: رب العالمین میری عمر سے چالیس سال ان کو دے دی جائے، ارشاد ہوا: اچھا، اب لکھ لیا گیا اور اس پر مہر لگا دیا گیا اور اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوگئی اور مکتوب عمر گزر گئی، تو ان کے پاس ملک الموت روح نکالنے آئے تو انھوں نے عرض کیا کہ: میری عمر سے چالیس تو ابھی باقی ہے؟ ارشاد ہوا: اے آدم علیہ السلام! کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو چالیس سال نہیں دے دیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، تو ان کی ذریت بھی انکار کرے گی، آدم بھول گئے ان کی ذریت بھی بھولے گی اور آدم سے غلطی ہوئی تو ان کی ذریت بھی غلطی کرے گی۔

خلیفہ اپنے اصل مالک کے کمالات کا مظہر

نسل انسانی کو جو جو اہم اسباق قدرت کو سکھانے تھے وہ ابتداء سے ہی اصل انسانی میں ودیعت فرمادیے تھے تاکہ وہ انسانی فطرت کا جزء بن جائیں۔ پھر جب اس کو اپنی خلافت خاصہ سے نواز کر کرہ ارض پر اپنا نائب بنایا تو یہ بھی ضروری ہوا کہ خلیفہ اپنے اصل

مالک کے کمالات کا مظہر ہو اور اس لیے بھی مناسب ہوا کہ تاج پوشی کی رسم کے لیے ایک بار خلیفہ کے حق میں بھی انقیاد و تسلیم کا وہ نقشہ دکھلایا جائے جو اصل مالک کے لیے مخصوص تھا یعنی سجدہ تحیہ۔

نیز جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو ضروری ہوا کہ ان کی ماتحت مخلوق کی فطرت میں جذبہ انقیاد کا ختم بھی ڈالا جائے اس لیے سب سے قوی مخلوق کو جو بقیہ تمام مخلوق پر نگراں بنائی گئی تھی سجدہ کا حکم دیا گیا تا کہ بقیہ تمام مخلوق میں آدم علیہ السلام کی اطاعت شعاری ان کی سرشت بن جائے، اور کسی کو سرتابی کا حوصلہ نہ رہے اسی عام تسخیر کو جو آسمانوں سے لے کر ارضی مخلوق تک نظر آتی ہے قرآن کریم میں بھی جا بجا بطریق امتنان ذکر فرمایا گیا۔

جدید فلسفہ کہتا ہے کہ یہ قوی کے ضعیف پر غیر محدود زمانہ کے تسلط کا اثر ہے۔ مگر مذہب یہ بتاتا ہے کہ یہ قدرت کی پوشیدہ کار فرمائیاں ہیں پھر جب یہ عام تسخیر مقدر ہوئی تو یہ بھی ضروری ہوا کہ اس خلیفہ کو اصل کے خاص کمالات کا مظہر بنایا جائے اور اس کے خاص صفات میں سے صفت علم میں سب سے ممتاز بنایا جائے حتیٰ کہ ملائکہ اللہ سے بھی۔

اسی نکتہ سے فرشتوں کی نظر چوک گئی اور انھوں نے اپنی تسبیح و تقدیس اور عبودیت کو پیش کیا حالانکہ اگر یہ کمال تھا تو مخلوق اور عبد کا کمال تھا، حاکم اور خالق کا تو نہ تھا۔ آدم علیہ السلام اگر کسی دوسرے مخلوق کے خلیفہ ہوتے تو ان کی بحث شاید بر محل ہوتی۔ مگر یہاں خلافتِ الہیہ کا منصب عطا ہو رہا تھا یہاں عبودیت کی خاص صفت کی بجائے اصل مالک کی خاص صفات کا مظہر ہونا لازم تھا۔ حیات و قدرت، سمع و بصر، مشیت و ارادہ، کلام کے آثار تو دوسری مخلوق میں بھی کم و بیش موجود تھے ان سب میں نمایاں اور خاص صفت علم کی صفت تھی اس لیے اسی کو معیار مقرر کیا گیا اور اسی پر خلافت کی بحث ختم کر دی گئی۔ اور اسی وقت یہ راز مخلوق پر روشن ہو گیا کہ جو اصل خالق کے کمالات کا سب سے بڑا مظہر ہو وہی اس کی خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہونا چاہیے۔ اب رہی بات یہ بحث کہ ساٹھ ذراع شرعی جو ہمارے تیس ذراع ہوتے ہیں، اس طول کے انسان دنیا کے کسی دور میں ہونا عصری

تحقیقات کے خلاف ہے تو یہ صرف ایک قیاسی بحث ہے اور اس پر عقلی طور پر گفتگو کرنے کی بہت گنجائش ہے اب جس پر اپنی تحقیق کا غلبہ ہوگا وہ اسی طرف جھکتا رہے گا اور جس پر اخبار شریعت کا غلبہ ہوگا وہ اسی پر اعتماد و وثوق کرے گا۔ صرف عقلی میدان میں کسی کو بازی لے جانا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ”ستون ذراعاً فی السماء“ کی تصریح ہے۔ حضرت شیخ (انور شاہ کشمیریؒ) اس کی مراد یہ بیان فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کے قد کی یہ درازی جنت میں تھی جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو اس میں مناسب تخفیف کر دی گئی۔ (ترجمان السنہ ج ۳ ص ۲۶۸)

حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں ”خلق اللہ آدم علی صورته“ اس میں محدثین کی بے شمار تحقیقات ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اشعۃ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء کا اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس حدیث کی کوئی تاویل بیان کرنے سے باز رہنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے متشابہات میں سلف کا یہی مذہب ہے۔

(۱) بعض دوسرے علماء اس کی تاویل کرتے ہیں اور اس کی مشہور تاویل یہ ہے کہ لفظ صورت سے مراد صفت ہے، جس طرح عام محاورات میں کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کی صورت یہ ہے اور فلاں معاملہ کی صورت حال یہ ہے۔ اب حدیث پاک کا معنی یہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان صفات کا موصوف بنایا جو اس کی صفات کا پرتو ہیں تو اسے حی، عالم، قادر، متکلم، سمیع بصیر، پیدا فرمایا۔

(۲) حدیث کی دوسری تاویل یہ ہے کہ اضافت شرافت و بزرگی کے اظہار کے لیے ہے جیسے بیت اللہ، روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمیل، لطیف صورت پر پیدا فرمایا اور آپ کی ذات کو جمیع اسرار و لطائف کا مجموعہ بنایا۔

(۳) تیسری تاویل یہ ہے کہ ضمیر ”ہ“ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں یعنی اللہ

تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کے بالکل ابتدائی حال پر بالکل ٹھیک اور تناسب الاعضاء پیدا فرمایا کہ آپ کا طول ساٹھ گز تھا۔ (یعنی عام بنی آدم کی تخلیق کے ادوار و اطوار سے الگ اور بے نیاز ہو کر مکمل کامل الاعضاء پیدا فرمایا) اس جواب پر بعض حضرات نے ایک دوسرے حدیث سے اعتراض کیا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے ”خلق اللہ آدم علی صورة الرحمن“۔

اس کا جواب آسان ہے کہ صورة کی اضافت رحمن کی طرف تشریف و تکریم آدم علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ کمال و جمال میں اپنی مثال آپ تھے۔

(۴) چوتھی تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک صورت خاصہ پر پیدا فرمایا ہو، جو تمام مخلوقات کا نسخہ جامع ہے۔ کیونکہ کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کی مثالی صورت آدم میں نہ ہو اسی لیے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔

(۵) پانچویں تاویل یہ ہے کہ صورت سے مراد شان اور امر ہے کہ آپ مسجود ملائکہ ہیں اور تمام کائنات کو مسخر (تابع) کرنے والے ہیں اور ان میں (بحکم الہی) تصرف کرنے والے ہیں۔ بعض جاہل ’علی صورة‘ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ العیاذ باللہ، یہ محض جہالت ہی نہیں بلکہ گمراہ کن الفاظ و عقیدہ ہیں جن سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی شان ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ اس کی شان امتیازی ہے۔

سنن ابوداؤد میں ابوموسیٰ کی روایت ہے جس کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ جس کے الفاظ ہیں ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ“ اسکی شرح میں شارحین لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو عدم سے وجود میں لانے سے قبل چھ کیفیتوں میں تبدیل فرمایا وہ ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ آدَمَ وَابْرَازَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ قَلَبَهُ فِي

السِّتَةِ الْأَطْوَارِ، (۱) طَوْرُ التُّرَابِ (۲) طَوْرُ الطِّينِ اللَّازِبِ (۳) طَوْرُ الْحَمَاءِ الْمَسْنُونِ (۴) طَوْرُ الصِّلَصَالِ (۵) طَوْرُ التَّسْوِيَةِ (وَهِيَ حَبْلُ الْخَزْفَةِ الَّتِي هِيَ الصِّلَصَالِ عَظْمًا وَ دَمًا) (۶) ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ.

فَجَاءَ بَنَى آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے اسی طرح انسانی مزاج و رنگ مختلف ہوں گے، جس طرح مٹی کی خاصیتیں مختلف ہوتی ہیں انسانی مزاج بھی مختلف ہوں گے، یہی حال شکل و صورت کا ہوگا۔ کیونکہ بنی آدم کی اصلیت مٹی ہے اور اس میں بیحد راز مضمحل ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مٹی خاموش ہے اور ہرے بھرے درخت اگاتی ہے تم بھی خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرو اور اعمال صالحہ کے درخت لگا کر خود بھی راحت و آرام میں رہو اور دوسروں کو بھی درخت کی طرح سایہ پہنچاؤ اور تم بھی پھلدار درخت کی طرح پتھر کھا کر دنیا کو پھل کھلاؤ نہ کہ اس کے برعکس۔ گویا جس طرح زمین مظہر عبودیت ہے تم بھی اے سکاں خلدِ بریں، شانِ عبودیت کو فراموش نہ کرو، ورنہ تم اپنی اصلیت کو کھو کر کہیں خلدِ بریں کو نہ کھودو، آدم و حوا علیہما السلام کی تخلیق گویا شعوری و وجدانی طور پر قدرت رب العالمین کی مکمل یقین دہانی میں اہم اور غیر معمولی ایمان بالغیب اور یقین کا سبق دیتے ہیں۔ خالق کی قدرت کو انسانیت کیا سمجھ سکتی ہے اور کس طرح خیال و تصور میں لائے یہ تو رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ خود انسانیت کو بطور نزول اور پیش قدمی کر کے مظاہرہ قدرت دکھاتی ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور تمام کائنات عالم کو ماں باپ کے مسلسل طریقہ عادی سے اور اسی پر بس نہیں بلکہ تمام کائنات عالم کو بدون آدم و حوا علیہما السلام کے چھ اطوار کے تبدیل و تغیر کے مسلسل گزر گاہوں سے رواں دواں کر کے عالم اجسام کی شکل و صورت میں ڈھال کر ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ کی لازوال نعمت سے نوازا۔ اور وہ چھ اطوار جس سے ہر فرد و بشر لازمی طور پر گزرتا ہے۔ یہ ہیں:

(۱) نطفہ (۲) علقہ (۳) مضغہ (۴) عظام (۵) کسوة العظام لحمًا (۶) نفخ روح۔ اس غیر معمولی تبدیلی میں بھی بے حد کمیتیں مخفی ہیں جس کا یہ محل نہیں، یہاں تو صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ پھر بھی رب العالمین نے ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ﴾ کے نورانی خطاب سے نوازا۔

صاحب ترجمان تحریر فرماتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے رنگوں کا معمولی سا اختلاف بھی قدرت کا پیدا کردہ ہے زمین کے مختلف رنگ بھی قدرت نے بنائے۔ پھر جو مخلوق ان سے مرکب کی اس کے رنگ بھی مختلف ہوئے۔ مگر یہ اس لیے نہیں کہ یہ ان کے مادہ کا اقتضاء تھا، بلکہ یہ بھی براہ راست قدرت کا فیض ہے۔ فطرت پرست تو دو چیزوں کے مابین صرف ظاہری تناسب دیکھ کر ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے فارغ ہو جاتا ہے مگر قدرت کا قائل صرف اسی حد پر جا کر ٹھہر نہیں جاتا وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ قدرت کے وسیع احاطہ میں کالے سے سفید اور سفید سے کالا بنانا بھی ہے لیکن وہ بس اس تناسب کا نقص پسند نہیں کرتی اور اس عالم کی زیبائش قائم رکھنے کیلئے کالے سے کالا اور گورا سے گورا ہی بناتی رہتی ہے۔ پس مواد میں جو خواص ہیں وہ بھی قدرت نے رکھے ہیں اور ان آثار کا ترتیب بھی قدرت کے تحت ہی رہتا ہے اور یہ کچھ اسی ایک جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دائرہ مخلوقات میں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ جو خواص اس نے مادہ میں رکھے ہیں وہ ان کے مناسب ہی ان پر آثار مرتب فرماتی رہتی ہے اور اس صورت میں ایک طرف قدرت کا کمال دوسری طرف عالم کی مرتب زیبائش دونوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ (ترجمان ج ۳ ص ۷۴)

اور درحقیقت تمام مخلوقات خواہ علوی ہوں یا سفلی انسان ہی کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں اور انسان کو اللہ نے ہر دو مخلوق یعنی شریف و وضع کے مابین پیدا فرمایا اور ہر دو کی صفات و خواص عطا کیا اب انسان کو دیکھنا ہے کہ تمام عالم میں قوی اور شان امتیازی کے ساتھ میسر ہے اور ساتھ ہی خلد بریں کا سا کن بھی ہے، اگر انسان کے اندر سفلی علوم دیکھیں تو حیوان کی طرح شہوت پرست بھی ہے اور علوی علوم کی طرف نظر دوڑائیں تو ملائکہ کی صفت

ہے۔ عقل، علم کی شان پائی جاتی ہے اور انسان ہی کو نبوت کی خصوصیت سے نوازا گیا اگر نبوت کے خواص کی طرف نظر ڈالی جائے تو گویا انسان و ملائکہ کے مابین کا ایک راستہ نکلتا ہے جو نبی کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ملکوت السموات والارض کے مغیبات کی جب اطلاع دیتے ہیں تو گویا کہ ملائکہ کی خصوصیت کے متحمل ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آگے جہاں جبرئیل کو بھی پر مارنے کی گنجائش نہیں وہاں کی اطلاع اور مشاہدہ بیان کر دیتے ہیں، اور جب دنیاوی زندگی کے لوازم بشریت پر نظر ڈالی جائے تو ایک انسان کی طرح کھانا پینا بازاروں میں چلنا، شادی بیاہ وغیرہ کی عائلی زندگی کا نظام حیات بنی نوع انسان کو عطا کرتے ہیں۔ جب بھی انسانیت اس امتیاز کو اٹھا دیتی ہے تو پھر بھٹکتی ہی رہتی ہے اور کبھی علوی علم کی طرف طبیعت مائل ہوگئی تو بشریت کا انکار کر دیتی ہے اور جب سفلی علوم کی طرف نظر جمی رہتی ہے تو نبوت کا ہی انکار کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے نار جہنم کا طوق ڈال کر سرگرداں نظر آتی ہے۔ راہ نجات درمیانی راہ ہے کہ ہر نبی جملہ خصوصیات نبوت کے ساتھ مغیبات اور وحی ربانی کے متلو علیہ ہونے کے باوجود بشریت حمیدہ کی صفات حسنہ لیے ہوتے ہیں۔ بلکہ اکمل البشر اشرف المخلوق ہوتے ہیں۔

عام انسانوں میں اگر نفسی نجاستیں اور بدگمانی گندگیاں موجود نہ ہوں تو ایسے لوگ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں۔ (قرآن عزیز میں ایسے لوگوں کے لیے ارشاد ہوا) ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

اصل کی طرف رجوع اور حضرت مجددؑ کی فیصلہ کن تحریر

اب ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں اور ان اللہ خلق، آدم علیٰ صورتہ کی تشریح، حضرت مجدد الف ثانیؑ کی پیش کر کے بحث ختم کرتے ہیں۔ انسان ایک نسخہ جامع ہے جو کچھ ساری موجودات میں ہے وہ سب کا سب تنہا انسان میں موجود ہے لیکن عالم امکان کی اشیاء اس میں بطور حقیقت موجود ہیں اور مرتبہ وجوب بطور صورت ”ان

اللہ خلق آدم علی صورتہ“ اور اسی جامعیت پر انسان کے دل کو پیدا کیا گیا ہے کہ جو کچھ پورے انسان میں ہے تنہا دل میں موجود ہے۔ لہذا قلب انسانی کو حقیقت جامعہ کہتے ہیں قلب کی اسی وسعت و کشادگی کے متعلق بعض مشائخ نے جامعیت و وسعت قلب کے متعلق یوں خبر دی ہے کہ اگر عرش اور جو کچھ اس میں ہے قلب عارف کے ایک کونے میں ڈال دیں تو کچھ محسوس نہ ہو۔ (اشارہ اسی مکتوب کے آخری حدیث قدسی کی طرف ہے)۔

لَا يَسْعَى اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعَى قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ،
مکتوب بنام سید احمد بجواڑہ، دفتر اول، حصہ دوم ج: ۱ ص: ۲۶۵۔ پر تفصیلی بحث دیکھیں۔

نیز آدم علیہ السلام کو جس سلسلہ کی تعلیم دی گئی تو اس سے السلام علیکم کی مشروعیت بھی معلوم ہوئی اور رب العالمین نے باب مودت اور تالیف قلوب کے اہم اصول کی بھی وضاحت فرمادی۔ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔

تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت و اخوت نہ ہو۔ اور کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ تم جب اس کی پابندی کرنے لگو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا ”السلام علیکم“ کو آپس میں رائج کرو۔

اس میں اسلامی مزاج تعلیم کی اہم اور بنیادی اصول کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ کیونکہ السلام علیکم میں السلام ذات باری عز اسمہ کا اسم صفاتی ہے نیز دارالسلام مؤمنین کا مستقر بھی ہے۔ اسلام مسلمانوں کا مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، لہذا ایک مسلمان جب اپنے بھائی کو السلام علیکم سے دعا خیر اور مزاج پرسی کرتا ہے اور اس کا بھائی اسے وعلیکم السلام کی جوابی ڈالی پیش کرتا ہے تو اس میں بے حد لطیف اشارہ خلد بریں کے تمکین کی طرف ہے۔

تو ایک ہی لفظ السلام علیکم میں ”السلام“ ذات باری کا اسم صفاتی ہونے کی وجہ سے ذکر بھی ہو گیا اور مذہب اسلام کے اعتراف کی دلیل اور اعلان بھی ہو گیا۔ ساتھ ہی دعا بھی ہو گئی۔ کہ اللہ تم کو دار السلام کی سکونت عطا فرمائے۔ لہذا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت میں بھی آپ ملائکہ اللہ سے باب مودت کو اسی لفظ سے کھولیں۔ اور السلام علیکم کے مظہر حقیقی کا مشاہدہ دار السلام میں ہی کر لیں لہذا فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ بھی کر دیا کہ اللہ آپ پر مہربان ہو کہ آپ نے آج ہی السلام علیکم کی صدا بلند کر دی۔ اور رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کی ضیافت سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ سے کریں گے۔

مگر آج ہماری نئی نسل آدم علیہ السلام کی اس سنت کو جو بحکم الہی جنت سے رائج ہو کر دنیا میں آئی تھی بالکل ہی فراموش کر رہی ہے۔

اور بدبختی یہ کہ ہم اجنبی لفظوں کے استعمال کو فخر سمجھتے ہیں اور خلد بریں کے الفاظ سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ گویا کہ درپردہ اعلان ہے کہ العیاذ باللہ نہ ہم ذات باری کے صفاتی اسم السلام سے خوش ہیں نہ مذہب اسلام کی تعلیمات سے مطمئن ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی عظمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور درحقیقت یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں اور نہ ہی ہم نے اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہے۔ حالانکہ آج بھی اسلام کی عظمت غیروں کے دل میں اتنی ہے جتنی ہم میں نہیں۔

فکل من یدخل الجنة علی صورة آدم، حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں آپ کو تمام کائنات عالم میں حسن بھی بے مثال و باکمال عطا ہوا تھا۔

اور کیونکہ آپ ہی ابوالبشر ہیں تو حسن بھی ابوالبشر کے شایان شان عطا ہوا تھا، اور آپ کا طول ستون ذراعاً جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

اب انقلاب ایام نے جس طرح جملہ مخلوقات کو اپنی کروٹوں میں دبا دیا بنی آدم بھی دن بدن ان حالات میں بدلتے گئے۔ حسن بھی بدلا۔ قد وقامت میں بھی کوتاہی ہوتی گئی۔

عقول بشریت میں بھی سقوط وزوال آیا۔ اوہام افکار بھی مائل بہ پستی ہوئے۔ اور مزید انسانیت نے جو ظلم کیا وہ تھا تو حید باری میں تعدد اور صفات باری کی تقسیم غرض ہر ہر شعبہ حیات میں زلزلہ در زلزلہ ہوا۔ لیکن یہ سب تغیر و تبدل عالم دنیا میں ہوا ہے نہ کہ عالم معاد میں۔ لہذا جب بھی بنی آدم معاد کی طرف لوٹیں گے تو پھر اپنے اسی تقدم کے ساتھ مقدم کیے جائیں گے۔ پھر وہی حسن و جمال، وہی قد و قامت اسی دار السلام کے اخلاق کے ساتھ اور عالم دنیا کے جملہ حشو و زوائد کے سقوط کے ساتھ دخول جنت ہوگا۔ لیکن یاد رہے تمام حشو و زوائد تو ساقط ہو سکتی ہے مگر توحید اور صفات باری کے زوائد موجب خسران ابدی بن جائیں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ آمین!

حضرت حکیم الامت کی رائے

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ان اللہ خلق آدم علی صورته کی تشریح یوں فرماتے ہیں جو بے حد جامع ہیں۔ ان اللہ خلق آدم علی صورته مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان سے کمالات حق کا ظہور ہوتا ہے۔ پس صورت حق سے مراد ظہور حق ہے اور اس میں انسان کی ہی خصوصیت نہیں بلکہ اس معنی کے لحاظ سے تمام عالم صورت حق ہے۔ یعنی مظهر حق، کیونکہ مخلوق سے خالق کا ظہور ہوتا ہے۔ افعال سے فاعل کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن آدم کی تخصیص حدیث میں اس وجہ سے ہے کہ انسان سے بہ نسبت دوسری مخلوق کے حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور اتم و اکمل ہوتا ہے، (انفاس عیسیٰ ج: ۱، ص ۳۷۵۔)

مراتب تقدیر

تقدیر کی حدیث سے پہلے مراتب تقدیر کو سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ آئندہ شکوک و شبہات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مغلق ہو جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے تقدیر کے پانچ مراتب تحریر فرمائے ہیں سب سے پہلا مرتبہ ارادۃ ازلیہ ہے جو تمام کائنات کا اصل مبداء و منشاء ہے اس کے بعد دوسرا کتابت

ہے۔

تیسرا نمبر وہ ہے جبکہ اس نے حضرت آدم (علیہ السلام) کو پیدا فرمالیا اور ارادہ کیا کہ نوع انسانی کی ان سے بنیاد قائم ہو تو ان کی تمام اولاد کو ان سے نکالا اور ان میں مطیع و عاصی اور مومن و کافر کی تقسیم فرمائی، چوتھا نمبر وہ کتابت ہے جو رحم مادر میں ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر کی تفصیل یہاں عوام کیا بلکہ خواص سے بھی بالاتر ہے۔ اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ (دیکھیں حجۃ اللہ البالغہ)۔

حافظ ابن قیم نے تقدیری مراتب کو ایک دوسرے پیرایہ میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں ایک تو وہ مرتبہ ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا۔ دوسرا وہ ہے جو شکم مادر میں لکھا جاتا ہے اور چوتھا مرتبہ ”حولی“ ہے یعنی وہ سالانہ لکھا جاتا ہے یعنی شب قدر اور پانچواں ”یومی“ یعنی روزہ مرہ لکھا جاتا ہے۔ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ حق تعالیٰ کی شان ہر دن نرالی ہے کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو بلند ان میں سے ہر مرتبہ پہلے مرتبہ کی صرف ایک تفصیل ہی ہوتی ہے۔

(شفاء العلیل ص: ۲۳-۲۴، ترجمان ج: ۳- ص ۵۵-۵۶)

تقدیر کی ضمنی بحثیں بے پناہ وسیع ہیں مگر اس میں غوطہ لگانا سواء ہلاکت کے کچھ نہیں، جو منکر تقدیر ہو اس کی مجلس میں بیٹھنے اور سلام کرنے سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ مومن کی شان تو فقط انقیاد اور حکم ربّانی کا امتثال ہے بڑے بڑے علماء نے بھی احتیاط سے قدم رکھا ہے اور اگر کہیں کچھ تحریر فرمایا تو محض عوام کی یک گونہ تسلی اور ازالہ شکوک و شبہات کے لیے۔ کتابت تقدیر میں بے شمار فوائد ہیں جن کو علماء نے بیان بھی کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔

فوائد کتابت تقدیر

(۱) تقدیر اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کو جمیع مخلوقات کا عمل پہلے سے حاصل تھا کیونکہ یہ بدیہی ہے کہ جب تک کسی کو پہلے سے علم حاصل نہ ہو وہ کسی مخلوق کو کسی حکیمانہ

نظام کے ساتھ پیدا نہیں کر سکتا۔ تعجب ہے بعض غالی معتزلہ نے بندوں کے افعال پر حق تعالیٰ کے علم ازلی کا بھی انکار کر دیا ہے۔

(۲) تقدیر میں چونکہ ہر چیز کا پورا پورا اندازہ اور اس کی مخصوص مقدار و شکل بھی لکھی ہوئی موجود ہے، اس لیے یہ اس کے عمل کی اور واضح دلیل ہے۔ گویا خلق اور پیدا کرنے کے لیے جہاں پہلے سے اس شے کا علم ضروری ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا صحیح صحیح اندازہ اس کی پوری پوری شکل کا بھی علم ہوتا کہ اسی کے مناسب اس کو پیدا کیا جاسکے۔ ارشاد ہے: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (سورہ طلاق) اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا اپنے علم میں ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (سورہ فرقان) یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھا۔

(۳) تقدیری حالات چونکہ مخلوقات کے وجود سے بھی پیشتر مفصلاً لکھ کر رکھ دیے گئے ہیں جس کا بقدر ضرورت انکشاف انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ان کے وقوع سے قبل بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اس بات کا اور بدیہی ثبوت ہوگا کہ جب ان امور کا علم بندوں کو ممکن ہے تو پھر خالق کو بھلا کیونکر نہ ہوگا۔

(۴) تقدیر کی کتابت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالم حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے پیدا ہوا ہے اس طرح نہیں جیسا کہ آفتاب سے دھوپ کا صدور اضطراراً ہوتا ہے۔ (۵) چونکہ تقدیر عالم کے وجود سے قبل لکھی گئی اس لیے جہاں ایک طرف یہ حق تعالیٰ کے اختیار و مشیت کی دلیل ہے اسی طرح تمام مخلوق کے حدوث کی بھی دلیل ہے۔ حدوث کے معنی یہ ہیں کہ یہ تمام کی تمام مخلوق کسی زمانہ میں معدوم تھی پھر مشیت الہیہ اور اس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے۔ یوں نہیں کہ ہمیشہ سے اسی طرح بنی بنائی موجود تھی۔

(شرح عقیدہ الطحاوی)

علامہ رشید رضا مرحوم تفسیر المنار میں فرماتے ہیں کہ جب صانع عالم نے عالم کو پیدا فرمایا اور اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کے ساتھ عرش و کرسی بھی پیدا فرمائے۔ اس کے نظام

قائم رکھنے کے لیے ابرو باد بھی بنائے اور باطنی نظام چلانے کے لیے ملائکہ اللہ بھی مقرر فرمادیے تو کیا یہ مناسب نہ تھا کہ اس کا نظام بھی مقرر فرما کر لکھ دیا جاتا بس یہی قضا اور قدر اور اس کی کتابت کی حکمت ہے۔ (تفسیر المنار۔ ج ۷۔ ص ۷۷۷)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن طاہر نے ایک مرتبہ حسین بن فضل سے پوچھا سب کچھ طے ہو کر لکھا بھی جا چکا ہے تو کہیے پھر ”كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ کا کیا مطلب ہے؟

انھوں نے جواب دیا کہ ”هِيَ شُئُونٌ يُبْدِيهَا لَا شُئُونٌ يَتَدِيهَا“ (فتح الباری۔ ج ۱۱، ص ۳۹۶) یعنی اپنی ان نئی نئی شانوں کا وہ ہر دن اظہار فرمایا کرتا ہے اگرچہ طے پہلے کر چکا تھا یہ نہیں کہ ان کی ابتدا ہی اب کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر عبد اللہ بن طاہر امیر خراسان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سر کو بوسہ دیا۔ (ترجمان السنہ، ج ۳، ص ۵۳-۵۴)

حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں اضافہ سے تقدیر و علم الہی میں کوئی تغیر نہیں ہوا اس مختصر سی تمہید کے بعد اب حدیث کا مفہوم پیش خدمت ہے۔ تقدیر کی کتاب کے پانچ نمبروں میں سے یہ دوسرا نمبر ہے۔ جس کو ابھی آپ بحوالہ حضرت شاہ ولی اللہ پڑھ چکے ہیں۔ اس پہلے مرتبہ علم الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس مرتبہ کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال ہی کی تھی مگر اس حساب سے $60 + 40 = 100$ (کہ ساٹھ میں چالیس سال کا اضافہ کر کے سو پورا کر دیا جائے گا) یعنی حق تعالیٰ جس کو عالم کا ذرہ ذرہ روشن ہے یہ جانتا تھا کہ آئندہ واقعہ اس طرح پیش آئے گا ان کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ ہوگا اور مجموعہ سو ہو جائے گا۔ پس اگر اس تفصیل کو دیکھو تو یہی کہہ دو کہ چالیس سال کا اضافہ ہوا اور اگر نظر ذرا اس سے اور اوپر کر کے دیکھو تو حق تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے آخری بات یہی تھی کہ ان کی عمر سو سال ہوگی۔ اس لیے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔

۱۔ مولانا بدر عالم ترجمان السنہ جلد ۳ حدیث نمبر ۱۲۱۰ کے تحت فرماتے ہیں: واضح رہے کہ صاحب مشکوٰۃ نے مذکورہ بالا واقعہ کو اپنی تالیف میں دو جگہ ذکر فرمایا ہے۔ کتاب

القدر، اور باب السلام میں، اور دوسری جگہ اس میں اربعین کی جگہ ”ستین سنہ“ کا لفظ نقل فرمایا ہے یعنی آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے ساٹھ سال عطا فرمائے تھے مگر اس روایت میں داؤد علیہ السلام کی عمر چالیس سال مذکور ہوئی ہے۔ اور پہلی روایت میں جہاں آدم علیہ السلام کا چالیس سال اپنی عمر سے زائد عطا فرمانا مذکور ہے وہاں داؤد علیہ السلام کی عمر ساٹھ سال بیان فرمائی گئی ہے۔

ہمارے نزدیک دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی درخواست ان کی عمر پوری سو سال ہونے کے متعلق تھی۔ پس اگر ان کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس میں چالیس کی کسر تھی اور اگر چالیس سال تھی تو ساٹھ سال کی کسر تھی۔ دونوں صورتوں میں ان کی عمر سو سال پوری ہو جاتی ہے۔

راویوں کو یہاں اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل عمر کیا بیان فرمائی تھی۔ اس لیے سو سال کی تکمیل میں بھی اسی حساب سے ان کو مختلف رہنا چاہیے تھا۔

(یہاں حدیث کی جو توجیہ ملا علی قاریؒ نے نقل فرمائی ہے وہ مشکوٰۃ کے حواشی میں دیکھ لی جائے) اس کے حساب سے ان کی عمر ۱۲۰ سال بن جاتی ہے۔ اپنی رائے ناقص ہم بیان کر چکے ہیں، شارحین کی نظر یہاں صرف آخری حصہ پر گئی ہے۔ یعنی یہ کہ آدم علیہ السلام نے ان کو چالیس سال بخشے تھے یا ساٹھ اور اسی پر بحث شروع کر دی ہے۔ اگر اس طرف بھی ان کی نظر چلی جاتی کہ یہاں دوسرا اختلاف اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کی اصل عمر میں بھی موجود ہے۔ تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(ترجمان السنہ ج ۳ ص ۴۷۰)

ایک روایت میں یوں ہے ”پھر رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہزار سال عطا کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مکمل سو سال عطا کیا“۔ (کیونکہ خزانہ رب العالمین میں کمی نہیں ہوتی) (ترمذی)

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفۃ اللہ کا لقب

صرف داؤد علیہ السلام کو کیوں ملا؟

یاد رہے کہ دوسری مرتبہ اس ذرا سی ہیر پھیر سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں اتنا نمایاں اثر پیدا ہو گیا کہ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کی اتنی بڑی تعداد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ کا لقب صرف انھیں کو دیا ہے۔ **يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ** ان کے علاوہ جتنے اور انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ظاہر ہے کہ سب انبیاء علیہم السلام خلیفۃ اللہ ہی تھے۔ مگر چونکہ اصل خلیفۃ اللہ کی عمر کے چالیس سال صرف داؤد علیہ السلام ہی کو ملے تھے اس لیے تقدیر کی اس حقیقت کا اثر قرآنی الفاظ میں بھی اتنا سا نمایاں ہونا ضروری ہوا، عالم غیب حقیقت میں حقیقت کا عالم ہے وہاں جو بھی ہوتا ہے اس عالم میں اس کا اثر ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ رہا اس جگہ یہ سوال کرنا کہ کیا کسی اور نبی کی پیشانی کا نور اتنا پیارا نہ تھا؟

یہ محض بے علمی کا سوال ہے، عالم غیب کی ساری تفصیل نہ ہم کو بتائی گئی ہے نہ اس کی ضرورت تھی۔ اس حدیث میں تمام انبیاء کی خصوصیات بیان کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا گیا۔ قضا و قدر کا یہ ایک واقعہ بھی کسی خاص مصلحت کے لیے معرض بیان میں آ گیا ہے۔ جو عالم ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور قصداً پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس کی کچھ کچھ جزئیات اس لیے بھی ذکر کر دی جاتی ہے کہ اس عالم میں اس عالم کی باتیں سن سن کر یہ تنبیہ ہوتا رہے کہ اس عالم کے سوا کوئی اور دوسرا عالم بھی ہے اور اس طرح اس پر ایمان لانے میں مدد مل سکے۔

(ترجمان السنہ ج: ۳- ص: ۹۰)

حضرت آدم علیہ السلام اسرارِ الہیہ کا نمونہ تھے

فَجَحَدَ آدَمُ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ حضرت آدم علیہ السلام جس طرح تخلیق انسانی کی اساس تھے اسی طرح قدرت کے بہت سے اسرارِ تکوینیہ کا ایک مرکب نسخہ بھی تھے، ان کا

کالبد مختلف رنگ و بو کی مٹی سے بنایا گیا۔ تو ان کی ذریت میں ہر رنگ کا انسان اور اس میں نرمی و گرمی ہر قسم کی خو پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جب سہو و نسیان اور جود و خطا کا تخم بھی گو کسی حیثیت کا ہوان میں بودیا گیا تو وہی تخم بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قہر و مہر کا سامان بن گیا یعنی سہو و نسیان بڑھا تو غفلت کی شکل بن گئی خطاء نے ترقی کی تو عمد کی صورت ظاہر ہو گئی اور جب جود کی خصلت بڑھی تو کفر و نما ہو گیا۔

والعیاذ باللہ! اگر طینتِ آدم علیہ السلام میں مختلف رنگوں کی مٹی شامل نہ ہوتی تو نہ تو نسلِ انسانی کے رنگوں میں اختلاف نظر آتا اور نہ ان کے خصائل و طبائع میں۔ سب ایک ہی باپ کی اولاد تھے اور اس لیے اپنے رنگ و بو میں بھی سب یکساں ہوتے اسی طرح اگر ان میں بنیادی طور پر انسانی ضعف نہ رکھا جاتا تو نسلِ انسانی میں بھی کمزوری کا اثر نظر نہ آتا۔

(ترجمان السنہ ج ۳: ص ۴۶۹-۴۷۰)

اس سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ سہو و نسیان جود و عصیان کی نسبت گو انبیاء علیہم السلام کی جانب بھی آگئی ہے مگر ان میں اس کی حقیقت کیا ہوگی کہ ان کی سہو و نسیان اور جود پر بھی رحمت کی اتنی بارشیں ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے نمونہ تقدیر تھے سہو و نسیان اور جود و عصیان کی جو جو خصلتیں ان کی ذریت میں مقدر تھیں وہ سب ان کے آئینہ میں پہلے سے نظر آ گئیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ شدت و خفت کے لحاظ سے اس کی نوعیت میں وہ اختلاف پیدا ہو گیا جو صورت و حقیقت میں ہوتا ہے یہاں صرف ان کی صورت ہی صورت تھی اور آگے چل کر وہ صورت ترقی کر کے حقیقت کا رنگ اختیار کر گئی یہ بھی ایک ارتقائی حرکت سمجھنی چاہیے۔ (ترجمان السنہ ج ۳: ص ۴۷۱)

اخبار آدم و حواء آدم و حواء کی باتیں

(۸۹۵) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال:

”لَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ عَصَيْتَنِي؟ قَالَ: رَبِّ زَيَّنْتَ لِي حَوَاءً، قَالَ: فَإِنِّي أَعَقَبْتُهَا أَنْ لَا تَحْمِلَ إِلَّا كُرْهًا، وَلَا تَضَعِ إِلَّا كُرْهًا، وَدَمَّيْتُهَا فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا سَمِعَتْ حَوَاءُ ذَلِكَ رَنَتْ، فَقَالَ لَهَا عَلَيْكَ الرِّئَةُ عَلَى بَنَاتِكَ.“

[صحیح] (أخرجه الحاكم ج ۲ ص ۳۸۱)

حمل و ولادت کی تکلیف

(۸۹۵) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب آدم نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے آدم! کس بات نے تم کو میری نافرمانی پر مجبور کیا تھا۔ آدم نے عرض کیا: رب العزت حواء نے اس بات کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں اس بات پر اس کو سزا دوں گا کہ حالت حمل میں تکلیف ہوگی اور وضعِ اولاد میں بھی تکلیف ہوگی اور مہینہ میں دو بار ماہواری کا خون نکلے گا۔ جب حواء نے اس بات کو سنا تو رونے لگیں۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا: اے حواء تو بھی رو اور تیری بیٹیاں بھی روئیں گی۔ (أخرجه الحاكم ج ۲ ص ۳۸۱)

آدم خلیفہ اللہ، مظہر کمالاتِ ربانیہ ہیں

قرآن کریم نے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی تخلیق سے لے کر اخراجِ جنت تک کی تمام تفصیلات کو آیاتِ بیّنات میں بیان کر دیا ہے اور خلیفۃ اللہ جن کو مظہر کمالاتِ ربانیہ کا نمونہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے اس کی تمام تر سرگزشت کلام اللہ میں موجود ہے۔ وہاں یہ بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی تسکین و انس کا سامان ذی روح

حواء ہوں گی۔ جنت تھی اور جنت کی تمام نعمتیں تھیں۔ خالق کے خلیفہ آدم کو ان نعمتوں میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ حواء کو دل بستگی و دلجوئی اور موانست و موڈت اور آپس میں الفت و محبت کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کو زندہ کھلونا حواء کی شکل میں عطا ہوا فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا یا یوں کہہ لیں جیسے دل بہلانے کی خاطر بابچوں کو گریا دیتے ہیں۔ ربّانے آدم کو حواء عطا کر دیا..... تاکہ آدم دل بہلائیں، خوش رہیں نیز انسانی زندگی میں بیوی کا اثر و رنگ شوہر پر ضرور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ دامن چولی کا ساتھ ہے، اور خوشگوار زندگی کے لوازمات میں آپس کی ہم آہنگی اور فکر و نظر کا اتحاد ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک دوسرے کی بات کو مانیں، قبول کریں، اور خوش و خرم زندگی گزاریں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات تو مان لیتے ہیں مگر اس سے نقصانات بھی اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ آنے والے حالات سے ہم بے خبر ہیں اور ہمارا اللہ باخبر ہے کہ وہ خیر و بصیر ہے۔ تقدیر الہی اور تدبیر ربّانی سے وہی ہوا جو ہونا پہلے سے اٹل اور طے تھا۔ اور خلیفہ اللہ کو منع تو ضرور کر دیا گیا تھا، مگر اکل شجرہ سے کیا کیا مخفی امور کا ظہور ہوگا وہ تو محض علم الہی میں تھا۔ اور علم الہی ازلی محیط کا کون احاطہ کر سکتا ہے..... الغرض آدم علیہ السلام سے امر الہی ٹوٹا تو ربّ العزّت نے ان سے سوال کیا آدم میرے حکم کو آخر کس سبب سے توڑا۔ کیا بات پیش آئی؟ انھوں نے صاف صاف عرض کر دیا میری مولس حواء نے اس بات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا اور میں آپ کے حکم کو بھول گیا تھا۔ اور امر الہی ٹوٹ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پھر حواء کو اس کی سزا دوں گا وہ یہ کہ ایام حمل میں تکلیف و مشقت اور ولادت وضع حمل میں بھی تکلیف و مشقت۔ اور ہر ماہ دم حیض کا خروج دو مرتبہ، یہ بھی بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر حواء رونے لگیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو بھی رواور تیری بیٹیاں بھی روئیں گی منجانب اللہ حوا کو سزا ملی۔

حق جل مجدہ نے گویا حواء کو سزا دی کہ حمل میں مشقت و تکلیف اور ولادت میں بھی مشقت و تکلیف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔

یعنی حمل جب کئی مہینہ کا ہو جاتا ہے اس کا ثقل محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس حالت میں اور تولد کے وقت ماں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے اور برسوں تک اس کی ہر طرح نگہداشت رکھتی ہے، اپنی آسائش و راحت کو اس کی آسائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْجَنَّةَ

ایام ماہواری کفارہ و طہور

(٨٩٦) للدارقطني في الأفراد عن عمر رضي الله عنه:

”أَخْبَرَنِي جَبْرِيلُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَهُ إِلَى أُمِّنا حَوَّاءَ حِينَ دَمِيتُ
فَنَادَتْ رَبَّهَا: جَاءَ مِنِّي دَمٌ لَا أَعْرِفُهُ. فَنَادَاهَا: لَا دُمِينَكَ وَ ذُرِّيَّتَكَ وَ
لَا جُعَلَنَّهُ لَكَ كَفَّارَةً وَ طَهُورًا.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ٩/ ٢٢٢-٢٢٦)

(۸۹۶) ترجمہ: مجھ کو جبریلؑ نے اطلاع دی ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کو ہماری ماں حواءؑ کے پاس بھیجا، جب ان کو ایام کا خون آیا، تو انھوں نے اللہ عزوجل کو پکارا کہ مجھ کو خون آگیا جو میں نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حواءؑ کو آگاہ کیا کہ تجھے خون ضرور آئے گا، تیری ذریت کو بھی اور میں اس کو تیرے حق میں کفارہ اور باعث طہارت بنادوں گا۔ (کنز العمال ۲۶۷۲۹/۹)

خلاق عالم کی تدابیر

رب العزت خلاق جہاں ہے، اس کی جو تخلیق اور تخلیق کی داخلی و خارجی تدبیر اُگنت و لاتعداد حکمتوں سے معمور ہے۔ بندہ اپنے خالق کی تدبیر اور اس کی حکمتوں سے بالکل ہی بے خبر ہے۔ کبھی وہ فرث و دم سے لبنِ خالص بناتا ہے اور کبھی دم طمس کو خارج کر کے نسوانیت کو نشوونما کی راہ پروان چڑھاتا ہے اور پھر اس کی قدرت کا عجیب کرشمہ کہ پھر حمل کے قرار کے بعد اسی خون کو جنین و بچہ کی پرورش کے لیے خوراک بنا دیتا ہے، وہ اپنی خلاقیت کا تنہا مالک الکل ہے اور خالق الکل بھی۔ وہ ہمارے تصورات و تخیلات کی آماجگاہ سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ زمین و آسمان کی کبریائی اسی واجب الوجود، حی و قیوم کی ہے۔ سبحانہ ما اعظم شانہ۔

بارِ امانت قبول کرنے کا داعیہ

(۸۹۷) و لأبی الشیخ من طریق جویر عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:
 ”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَا دَمَ: يَا آدَمُ! إِنِّي عَرَضْتُ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ فَلَمْ تُطَقِّهَا فَهَلْ أَنْتَ حَامِلُهَا بِمَا فِيهَا؟ قَالَ: وَمَا لِي فِيهَا يَا رَبِّ؟
 قَالَ: إِنَّ حَمَلْتُهَا أُجِرْتُ، وَإِنْ ضَيَعْتُهَا عُذِّبْتُ، قَالَ: فَقَدْ حَمَلْتُهَا بِمَا فِيهَا،
 فَلَمْ يَلْبَثْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْأُولَى إِلَى الْعَصْرِ حَتَّى أَخْرَجَهُ الشَّيْطَانُ
 مِنْهَا.“ [ضعیف] (کما فی الاتحافات ۱۱۹)

(۸۹۷) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق عزوجل نے آدمؑ

سے فرمایا: اے آدم! میں نے آسمانوں اور زمینوں پر امانت (شریعت) پیش کی، تو ان دونوں میں صلاحیت نہ تھی کہ امانت کو قبول کریں۔ تو کیا تو جملہ احکام کے ساتھ اس امانت کے تحمل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انھوں نے پوچھا: رب العالمین! اس میں آخر میرے لیے کیا ہے؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر تو امانت کو ادا کرے گا، تو ثواب و اجر کا مستحق ہوگا اور اگر امانت کو ضائع کرے گا تو عذاب و عقاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ سنتے ہی آدمؑ نے بار امانت کو قبول فرمالیا، مگر بار امانت قبول کرنے کے بعد جنت میں صبح سے عصر تک کا وقت نہیں گزرا تھا کہ شیطان رجیم نے ان کو (دھوکہ و فریب دے کر جنت سے) نکلوا دیا۔

قبول امانت کا داعیہ، جنت سے نکالے جانے کا سبب بنا

فطرت انسانی میں روزِ اوّل سے طمع و حرص ہے، جس کی وجہ سے کبھی نفع اور کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کی مثال، عالم آخرت میں بھی، ابونا آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، اجر و ثواب، قرب الہی کی منزلیں اور ہمیشگی کی سیر و سیاحت کی لالچ نے بار امانت کے قبول کرنے کا داعیہ پیدا کیا اور اپنے عواقب پر غور و فکر سے کام نہ لیا کہ: اگر بار امانت و تکلیف ادا نہ ہوئی تو مواخذہ بھی شدید ہوگا۔ بالآخر حضرت آدمؑ نے بار امانت قبول کر لیا کہ اجر و ثواب کو ہاتھ سے کیوں جانے دیں (اور دوسری طرف شیطان نے بھی حرکت شروع کر دی خواہ قصہ کچھ بھی ہوا ہو یہی کہ: شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا)۔

آدم علیہ السلام ابھی اس بار امانت کو قبول کرنے کے بعد، صبح سے شام بھی نہ کر پائے تھے کہ شجر ممنوعہ کے ذریعہ جنت سے نکالے گئے اور شجر ممنوعہ بھی اسی لالچ و طمع میں کھایا کہ: جنت میں ہمیشگی اور قرار مل جائے؛ اس لیے اسلام میں طمع و حرص کو منع کیا گیا ہے۔ ثواب کے لالچ نے بار امانت کو قبول کرایا اور جنت کی دائمی زندگی کی لالچ نے جنت سے نکلوا دیا، حالانکہ بذاتِ خود یہ دونوں طمع اپنی جگہ بجا تھیں؛ مگر قدرت کی تدبیر و تقدیر کی پوشیدہ حکمت دنیا میں لے آئی۔

سونا چاندی کو منجانب اللہ عزت ملی

(۸۹۸) وللدیلمی وابن النجار عن أنس رضی اللہ عنہ:

”لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ حَزِنَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ جَاوَرَهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا: جَاوَرْتُكُمَا بَعْدُ مِنْ عِبِيدِي ثُمَّ أَهْبَطْتُهُ مِنْ جُورِكُمَا فَحَزِنَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ جَاوَرَهُ إِلَّا أَنْتُمَا، فَقَالَا: إِلَهَنَا وَسَيِّدَنَا أَنْتَ أَعْلَمُ أَنَّكَ جَاوَرْتَنَا بِهِ وَهُوَ لَكَ مُطِيعٌ، فَلَمَّا عَصَاكَ لَمْ نُحِبْ أَنْ نَحْزِنَ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا: وَعَزَّتِي وَجَلَالِي لَا عِزَّنَا حَتَّى لَا يُنَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا بِكُمَا.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۳۴، والاتحافات/۶۹۰)

(۸۹۸) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حق جل مجدہ نے آدم

علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو کائنات عالم کی تمام چیزیں جو پاس تھیں آدم علیہ السلام کے غم پر اظہار غم کرنے لگیں، مگر سونا اور چاندی نے اظہار غم نہیں کیا، اللہ پاک نے دونوں پر وحی بھیجی میں نے تم دونوں کے پڑوس میں اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کو اتارا اور خاص کر تمہارے پڑوس میں ان کو ٹھہرایا تو تمام چیزوں نے ان پر اظہار غم کیا مگر تم دونوں نے افسوس ظاہر نہیں کیا، ان دونوں نے عرض کیا: ہمارے معبود و سردار! آپ جانتے ہیں کہ آپ نے آدم کو اس وقت تک اپنے پڑوس میں ٹھہرایا جب تک وہ مطیع و فرمان بردار رہے، جب ان سے نافرمانی کا صدور ہو گیا تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کے غم میں شریک ہوں (جو آپ کا نافرمان ہو) اللہ پاک نے ان دونوں پر وحی بھیجی: مجھ کو عزت و جلال کی قسم تم دونوں کو ایسی عزت بخشوں گا کہ بغیر تیرے دنیا کا کوئی معاملہ ہی طے نہیں ہوگا (یعنی سونا چاندی کے ساتھ اتنی محبت ہوگی کہ بچہ سے لے کر بوڑھے تک سبھی دوست رکھیں گے)۔

ہر غم میں ساتھ دینا ضروری نہیں

حضرت آدم و حواء علیہما السلام کو حق جل مجدہ نے جنت سے دنیا میں جب بھیج دیا تو ہر چیز حضرت آدمؑ کے غم میں مغموم و محزون ہوئی کہ خلیفۃ اللہ کو غم لاحق ہے۔ مگر سونا چاندی نے اس غم میں ان کا ساتھ نہیں دیا، حضرت حق جل مجدہ نے سوال کر لیا، کہ تم آدمؑ کے غم میں کیوں شریک نہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ آدمؑ سے حکم الہی پورا نہ ہوا، یعنی معصیت ہوئی ہے تو معصیت کی سزا میں دنیا میں بھیجا گیا، اس پر ان کو غم لاحق ہے، تو اس غم میں ان کا ساتھ دینا ہم پسند نہیں کرتے۔ رب العزت نے ان دونوں کی بات سن کر ان کے قدر و منزلت میں چار چاند لگا دیا کہ ہر شخص سونا چاندی سے محبت کرتا ہے اور دنیا میں نظام شمنیت و ثمن کی اصل بنیاد و اساس بھی آج سونا و چاندی ہے اور کسی بھی ملک و سلطنت کی اقتصادیات کا انحصار بھی انہیں دونوں پر ہے۔ بادشاہوں کے بیویوں کی تاج کی زینت، رانی و شہزادیوں کے گلے کا طوق، دلہنوں اور عروس کی زیبائش و آرائش، مالداروں کے ظروف کی نمائش اور نہ معلوم کہاں کہاں سونا چاندی عزت پاتا ہے۔ حق جل مجدہ ان دونوں کے فتنہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

باب : فی قصۃ یعقوب علیہ السلام و ذہاب بصرہ

حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اور ان کی بینائی چلے جانے کا ماجرا

(۸۹۹) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”كَانَ لِيَعْقُوبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخٌ مُوَاخِيًا فِي اللَّهِ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا يَعْقُوبُ! مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصْرَكَ؟ وَمَا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرَكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي أَذْهَبَ بَصْرِي فَأَلْبَكَاءُ عَلَى يُوسُفَ، وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي فَالْحُزْنُ عَلَى ابْنِي يَامِينَ، قَالَ: فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ! إِنَّ اللَّهَ يُقَرِّئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ أَمَّا تَسْتَحْيِ تَشْكُونِي إِلَى غَيْرِي، فَقَالَ

يَعْقُوبُ: إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ جَبْرِيلُ: أَعَلِمَ مَا شَكُو
يَا يَعْقُوبُ! قَالَ: ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ: أَيُّ رَبِّ! أَمَا تَرَحَّمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ أَذْهَبَتْ
بَصَرِي وَقَوَّسَتْ ظَهْرِي فَأَرَدْتُ عَلَى رِيحَانَتِي أَشْمُهُ شَمًّا قَبْلَ الْمَوْتِ، ثُمَّ
اصْنَعْ بِي مَا أَرَدْتَ، قَالَ: فَاتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقَرِّئُكَ السَّلَامَ، وَ
يَقُولُ لَكَ: أَبْشِرْ، وَلِيُفْرَحَ قَلْبُكَ، فَوَعِزَّتِي لَوْ كَانَا مَيِّتَيْنِ لَنَشَرْتُهُمَا،
فَاصْنَعْ طَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَسَاكِينِ، أَ
تَدْرِي لِمَ أَذْهَبَتْ بَصَرُكَ وَقَوَّسَتْ ظَهْرُكَ وَصَنَعَ إِخْوَةُ يُوسُفَ بِهِ مَا
صَنَعُوا؟ إِنَّكُمْ ذَبَحْتُمْ شَاةً فَاتَاكُمْ مِسْكِينٌ يَتِيمٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ تُطْعِمُوهُ مِنْهُ
شَيْئًا، قَالَ: فَكَانَ يَعْقُوبُ بَعْدَهَا إِذَا أَرَادَ الْغَدَاءَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَلَا مَنْ أَرَادَ
الْغَدَاءَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَلْيَتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ، وَإِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى:
أَلَا مَنْ كَانَ صَائِمًا مِنَ الْمَسَاكِينِ فَلْيُفْطِرْ مَعَ يَعْقُوبَ.

[ضعيف جداً] (أخرجه الحاكم في مستدرکه ج ۲ ص ۳۴۸)

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں

(۸۹۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دینی بھائی تھا، اس نے ایک روز حضرت یعقوب
علیہ السلام سے پوچھا: اے یعقوب! آپ کی نگاہ و بینائی کیوں ختم ہو گئی؟ اور کمر آپ کی
کیوں جھک گئی؟ انھوں نے جواب دیا: نگاہ و بینائی تو یوسفؑ کے فراق و جدائی سے روتے
روتے چلی گئی اور بنیامین کے غم اور حزن میں کمر ٹیڑھی ہو گئی، پس جبریل علیہ السلام تشریف
لائے اور عرض کیا: اے یعقوب! حق جل مجدہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے
کہ: آپ میری شکایت دوسروں سے کرتے ہیں، انھوں نے عرض کیا: ”انما اشکو بَثِّي
و حُزْنِي إِلَى اللَّهِ“ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رنج و غم کی صرف

اللہ سے فریاد کرتا ہوں، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: اے یعقوب، ہمیں خوب پتہ ہے کہ آپ کیا فریاد کرتے ہیں؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین کیا آپ اس بوڑھے ضعیف پر رحم و کرم نہیں فرمائیں گے جس کی آپ نے قوت بینائی ختم کر دی اور کمر کو ٹیڑھی کر دی۔ الہ العالمین میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک و سرور کو مجھ تک واپس کر دیجیے تاکہ ان کی خوشبو موت سے پہلے پہلے میں سونگھ لوں (یعنی دیکھ کر راحت حاصل کر لوں) پھر آپ جو چاہیے میرے ساتھ معاملہ کیجیے، پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اے یعقوب! اللہ پاک نے آپ کو سلام کہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ: آپ کے لیے خوشخبری ہے اور دل کی خوشی و فرحت کا سامان ہے، مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم، اگر وہ دونوں (یوسف و بنیامین علیہما السلام) مر بھی گئے ہوتے تو میں ان کو زندہ کر کے آپ کے سامنے کر دیتا، اے یعقوب! مساکین کے لیے کھانا پکائیے، اس لیے کہ میرے محبوب بندے انبیاء علیہم السلام اور مساکین ہیں اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ میں نے آپ کو اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ اور کمر ٹیڑھی کیوں کر دی ہے؟ اور یوسفؑ کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ان سب کا سبب کیا ہوا؟ آپ نے ایک روز بکری ذبح کی تھی اور اسی روز آپ کے پاس ایک روزہ دار مسکین و یتیم آیا تھا، تو آپ نے ان کو کچھ تھوڑا سا بھی نہیں کھلایا، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو حکم دیتے کہ آواز لگاؤ جو بھی مسکین کھانا کھانا چاہے وہ یعقوبؑ کے پاس آکر تناول کرے اور جب بھی روزہ سے ہوتے تو حکم دیتے کہ آواز لگاؤ کہ مسکینوں میں سے جو روزہ سے ہے، یعقوبؑ کے ساتھ افطار کرے۔

اظہارِ غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں

قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جس بسط کے ساتھ حق تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں یہ بات بھی آیات بینات میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے کہا کہ:

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنْ

بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم (معلوم ہوتا ہے) تم ہمیشہ ہمیش یوسفؑ کی یادگاری میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ گھل گھل کر جان بہ لب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل ہی مر جاؤ گے۔ تو اتنے غم سے کیا فائدہ، تو یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی حق جل مجدہ نے قرآن میں نقل کر دیا ہے:

﴿قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثًی وَّ حُزْنًی اِلٰی اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا (تم کو میرے رونے سے کیا بحث) میں تو اپنے رنج و غم کا صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ (تم سے تو کچھ نہیں کہتا) اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے (یعنی اظہار غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں) اور غم کا مداوا تو وہی کرتا ہے جس پر غم نہ آئے۔ اسی کو اپنے دل کی آہ سنارہا ہوں۔

دل کی آہ اسی سے کہو جو یاس کو آس میں بدل دے

یعنی حق تعالیٰ کی مہربانی اور فیض سے ناامید ہونا کافروں کا شیوہ ہے۔ جنہیں اس کی رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندروں کی موجوں کی برابر مایوس کن حالات پیش آئیں تب بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور امکانی کوشش میں پست ہمتی نہ دکھلائے۔ (تفسیر عثمانی)

امام قرطبی نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہونے سے کرے، اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتداء کرے۔ (گلدستہ)

امام قرطبیؒ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس شدید ابتلاء و امتحان کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے جو بعض روایات میں آئی ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نماز تہجد پڑھ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے، اچانک یوسف علیہ السلام

سے کچھ خراٹے کی آواز نکلی، تو ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا دیکھو یہ میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض معروض کرنے کے درمیان میرے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے۔ قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے غیر کی طرف توجہ کی ہے۔ اور جس طرف توجہ کی ہے اس کو ان سے مدتِ دراز کے لیے جدا کر دوں گا۔

اسی لیے بخاریؒ کی حدیث میں براویت عائشہؓ وارد ہے کہ انھوں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ نماز میں کسی دوسری طرف دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ اس کے ذریعہ شیطان بندہ کی نماز کو اچک لیتا ہے، والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصے کو پی جانا۔ اور حدیث میں براویت حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: مَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھر اس نے صبر نہیں کیا۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا، اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا۔

(معارف القرآن)

یعقوب علیہ السلام کو تسلی

موضح القرآن میں ہے، یعنی کیا تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے؟ بے صبر وہ ہے جو مخلوق کے آگے خالق کے بھیجے ہوئے درد کی شکایت کرے، میں اسی سے کہتا ہوں جس نے درد دیا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ (یوسفؑ زندہ ہے ضرور ملے گا اور اس کا خواب پورا ہو کر رہے گا) یہ مجھ پر آزمائش ہے، دیکھو کس حد پر پہنچ کر بس ہو۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی کا بیان ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے پاس ان کا ایک ہمسایہ آیا اور اس نے کہا

یعقوبؑ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی صحت تباہ ہوگئی اور آپ فنا ہو چکے حالانکہ اپنے باپ کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں فرمایا یوسفؑ کے غم میں جو اللہ نے مجھے مبتلا کر دیا اس سے میری قوت ٹوٹ گئی اور اسی نے مجھے فنا کر دیا۔

اللہ نے یعقوبؑ کے پاس وحی بھیجی یعقوبؑ تو میرا شکوہ میری مخلوق سے کرتا ہے، یعقوبؑ نے کہا اے میرے رب مجھ سے خطا ہوگئی تو میری خطا معاف فرما دے، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا اس کے بعد حضرت یعقوبؑ سے جب کیفیت اور حالت پوچھی جاتی تو فرماتے ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾

جبرئیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو حالات کی اطلاع دی

وہب اور سدی وغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرئیلؑ جیل خانہ کے اندر حضرت یوسفؑ کے پاس پہنچے اور پوچھا صدیق کیا آپ نے مجھے پہچانا۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا میں ایک پاک صورت دیکھ رہا ہوں اور پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا میں روح الامین ہوں، رب العالمین کا قاصد ہوں، حضرت یوسفؑ نے فرمایا آپ تو سب سے بڑھ کر پاکیزہ، مقربین کے سردار اور رب العالمین کے امین ہیں، اور یہ گنہگاروں کے داخل ہونے کی جگہ ہے یہاں آپ کے آنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا: یوسفؑ کیا آپ واقف نہیں کہ انبیاء کی پاکی کی وجہ سے اللہ (نا پاک) گھروں کو پاک کر دیتا ہے اور جس زمین میں پیغمبر داخل ہوتے ہیں وہ ہر زمین سے زیادہ پاک ہو جاتی ہے۔ اے اطہر الطاہرین اور اے منتخب نیک بندوں کی اولاد! آپ کی وجہ سے اللہ نے قید خانہ کو اور اس کے ماحول کو پاک کر دیا۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا آپ نے مجھے صدیق کے نام سے کیوں پکارا اور منتخب پاک لوگوں میں میرا شمار کیوں کیا؟ مجھے تو گناہگاروں کے مقام میں داخل کیا گیا ہے۔ اور بدچلن لوگوں کے ناموں میں میرا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا اللہ نے آپ کا نام صدیقوں میں شامل کیا مخلص منتخب بندوں میں آپ کا شمار کیا اور آپ کے صالح اسلاف کی فہرست میں آپ کو بھی داخل کر دیا اس کی وجہ

یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو فتنہ میں نہ پڑنے دیا اور اپنی مالکہ کے کہنے کو نہیں مانا۔ حضرت یوسفؑ نے پوچھا روح الامین آپ کو یعقوبؑ کی بھی کوئی اطلاع ہے حضرت جبریلؑ نے فرمایا: جی ہاں اللہ نے ان کو صبر جمیل عطا فرمایا وہ آپ کے غم میں مبتلا ہوئے اور غم سے جی ہی جی میں گھٹتے رہے، حضرت یوسفؑ نے پوچھا ان کے غم کا کچھ اندازہ بھی ہے؟ حضرت جبریلؑ نے فرمایا ان ستر عورتوں کے غم کے برابر جن کے بچے مر گئے ہوں حضرت یوسفؑ نے فرمایا جبریلؑ پھر ان کو اس کا اجر کس قدر ملے گا، حضرت جبریلؑ نے فرمایا سوشہیدوں کے برابر، حضرت یوسفؑ نے فرمایا: کیا آپ کو کچھ معلوم ہے کہ میری ان سے ملاقات بھی (کبھی) ہوگی، حضرت جبریلؑ نے جواب دیا: جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت یوسفؑ کا دل خوش ہو گیا اور فرمایا جو کچھ مجھے پیش آیا اس کی مجھے کوئی پروا نہیں اگر میں یعقوبؑ کو دیکھ لوں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکیمانہ جواب

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی حکمت و رحمت کو جتنا میں جانتا ہوں کہ وہ پکارنے والے کو نامراد نہیں چھوڑتا اور جو بیقراری کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے اس کو رد نہیں کرتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ از روئے الہام یوسفؑ کے زندہ ہونے سے جو میں واقف ہوں تم واقف نہیں۔

عزرائیلؑ سے ملاقات

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عزرائیلؑ علیہ السلام حضرت یعقوبؑ کی ملاقات کو گئے حضرت یعقوبؑ نے پوچھا اے پاکیزہ خوشبو اور حسین صورت والے فرشتے کیا آپ نے میرے بچے کی روح قبض کی ہے، حضرت عزرائیلؑ نے جواب دیا، نہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوبؑ کو کچھ سکون ہو گیا اور آپ کو یوسفؑ کے دیکھنے کی تمنا ہوئی۔

بعض علماء نے آیات کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یوسفؑ کا خواب سچا ہے، میں اور تم سب آئندہ اس کو ضرور سجدہ کریں گے۔ سدی نے بیان کیا جب بیٹوں نے باپ کو بادشاہ کے حسن سلوک کی اطلاع دی تو آپ کو یوسفؑ کے زندہ ہونے کا

خیال پیدا ہو گیا اور (ملنے کی) خواہش بھی اور فرمایا شاید وہ یوسف ہو۔

ابن ابی حاتم نے نصر بن عربی کا بیان نقل کیا ہے، نصر نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ۲۴ چوبیس سال، حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ یا مردہ ہونے کے کوئی خبر نہیں ہوئی۔ آخر ایک روز موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آکھڑا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ ملک الموت نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو یعقوب کے معبود کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے یوسف کی جان قبض کر لی؟ ملک الموت نے جواب دیا نہیں۔

(تفسیر مظہری۔ گلدستہ ج ۳/۴۳۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت کا واقعہ

(۹۰۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَغَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ.“

[صحيح] (أخرجه عبدالرزاق في المصنف ج ۱۱/۲۰۵۳۰)

(۹۰۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: ملک الموت یعنی موت کے فرشتہ کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کو ایک تھپڑ موسیٰ علیہ السلام نے مارا جس سے ان کی ایک آنکھ نکل گئی، وہ واپس رب العزت کے پاس لوٹ گئے اور عرض کیا: آپ نے ایک ایسے بندہ کے پاس مجھ کو بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آنکھ واپس دے دی اور

ارشاد فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پشت پر رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آجائیں، ہر بال کے بدلہ ایک سال کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت پھر کیا ہوگا؟ یعنی اتنی طویل مدت مل بھی گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد حق ہوا: پھر اس کے بعد بھی موت آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پھر تو ابھی میں تیار ہوں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ ان کو بیت المقدس سے اتنا قریب کر دیا جائے جتنا کہ ایک پتھر پھینکنے کے برابر دوری ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو دکھلا دیتا کہ ان کی قبر راستہ کے کنارہ ایک سرخ ریت کے ٹیلہ کے نیچے موجود ہے۔ (اخرجہ عبدالرزاق)

آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھ کو بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا
(۹۰۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

”أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَغُهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ! قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۲/۷۳۴)

(۹۰۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

موت کے فرشتہ کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو ان کو ایک تھپڑ مارا جس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ رب العزت کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا: آپ نے ایک ایسے بندہ کے پاس مجھ کو بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ تو لوٹا دی اور فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور

ان سے کہو کہ: وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھیں ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آجائیں ہر بال کے عوض ایک سال۔ موسیٰ نے عرض کیا: رب العزت پھر کیا ہوگا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: پھر موت۔ موسیٰ نے عرض کیا: ابھی صحیح۔ پس موسیٰ نے حق تعالیٰ سے التجا کی کہ ان کو بیت المقدس سے اتنی دور کر دیا جائے جتنی دور پر پتھر پھینکا جائے تو گرے (یعنی بیت المقدس کے قریب ان کو کر دیا جائے کہ اس وقت شاید وہ کسی دور جگہ پر ہوں گے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو دکھلا دیتا کہ ان کی قبر راستہ کے کنارہ ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے موجود ہے۔ (خرجہ احمد ۱۴/۷۳۴)

کیا وہ زندگی کو پسند کرتے ہیں

(۹۰۲) عن ہمام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ: فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله ﷺ:

”جَاءَ مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلِكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا، قَالَ: فَارْجِعَ الْمَلِكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَّأَ عَيْنِي، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي، فَقُلْ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شِعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ أَمْتَنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۱۸۴۳)

(۹۰۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا: رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے۔ موسیٰ نے سنتے ہی ایک پتھر رسید کیا، جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ

بہہ گئی۔ ملک الموت حق جل مجدہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا: رب العالمین آپ نے مجھ کو ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا اور تھپڑ مار کر اس نے میری آنکھ پھوڑ دی، حق جل مجدہ نے ملک الموت کی آنکھ واپس کر دی اور ملک الموت سے ارشاد فرمایا: میرے بندہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر زندگی پیاری ہے تو پھر ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنے ہی سال کی زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: پھر کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا: پھر موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پھر ابھی مرنے کو تیار ہوں اور یہ عرض کیا کہ: رب العالمین بیت المقدس سے اتنا قریب کر دیجیے جتنا دور پتھر پھینکا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک کی قسم، اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو ان کی قبر راستے کے کنارے سرخ ریت کے ٹیلہ کے پاس دکھلا دیتا۔

اہل ایمان کے لیے مقامات مقدسہ میں قیام حیا و میتاً باعثِ برکات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس وقت یہ قصہ پیش آیا کہیں بیت المقدس سے دور تھے۔ لہذا جب قضاء و قدر کے فیصلہ پر تسلیم و رضا ظاہر فرما چکے تو ساتھ ساتھ بارگاہِ بے نیاز میں درخواست بھی پیش کر دی کہ میرے رب مجھ کو بیت المقدس سے اتنا قریب پہنچا کر موت دیجیے، جتنی دور پتھر پھینکا جاسکتا ہے۔ (تا کہ قدس کی برکات کو تافخ صورت حاصل کرتا رہوں اور بارگاہِ کنا حوالہ سے مسرور رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر عظیم المرتبت نے یہ تمنا بارگاہِ رب العزت میں کیونکہ کی جبکہ انبیاء علیہم السلام کی ذات مجسم برکت ہی برکت اور سراپا رحمت ہی رحمت (قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے و جعلنی مبارکاً کا این ما کنت عالم کے لیے اور مجھ کو برکت والا بنا میں جہاں کہیں بھی ہوں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سبھی باعث برکت و رحمت ہیں)

اور نزولِ خیر کا اقویٰ ترین ذریعہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے مقدس وجود سے دوسروں کو نجاست سے طہارت و نفاست اور معیت سے نزولِ سکینیت و طمانیت ملتی ہے۔ تو پھر بذاتِ خود نبی کا کتنا اونچا مقام و رتبہ ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تمنا اور

خواہش ظاہر فرمایا کہ بیت المقدس کے قریب میری موت کا قصہ پیش آئے تاکہ میں مقدس مقام میں مدفون ہوں۔ اور قدس کی برکات الہیہ قیامت تک حاصل رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمادیا کہ سرخ پتھر کے پاس ان کی قبر ہے اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو دکھلا دیتا، اس روایت سے معلوم ہوا کہ زمین میں کچھ مقامات مقدسہ ایسے ہیں جہاں حیاً و میتاً دونوں صورتوں میں صاحب ایمان کو بقدر ایمان ابدی رحمتیں ملتی رہتی ہیں اور نور علی نور کا لطف اٹھاتی رہتی ہیں۔

اس حدیث صحیح سے ان غالی اور کم فہم منکرین کی تردید ہوگئی جو تبرکاتِ انبیاء یا مقاماتِ مقدسہ کے برکات کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ کے آثار کو مٹانے کے درپے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے آثار کو تراشِ قومی کے نام پر زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں آثارِ نبوی ﷺ کے قدر کی توفیق دے۔ انبیاء علیہم السلام کے آثار کے تقدس کا کیا پوچھنا، حج میں صفا و مروہ کی سعی ایک طاہرہ و طہور و بتول خاتون کی دوڑ و سعی جو انھوں نے یقیناً بغرضِ عبادت نہ کی تھی مگر ربِّ العزت کو ان کی یہ فدائی ادا پسند آگئی تو اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو شعائرِ اسلام بنا دیا اور حج و عمرہ کا ایک لازمی عمل بنا دیا اور حج بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیا الغرض قرآن کریم نے بَارَكْنَا حَوْلَهُ کا جامع ارشادِ ربّانی ہم کو ہدایت دے رہا ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد الہی برکات ہیں۔ ظاہری جو ہیں وہ تو ہیں ہی۔ باطنی اور روحانی اعتبار سے کتنے انبیاء و رسل کا مسکن و مدفن اور انبیاء علیہم السلام کے فیوض و برکات اور انوارات کا سرچشمہ رہا ہے۔

تابوتِ سکینت اور تبرکات کے صندوق

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک تابوت و صندوق چلا آ رہا تھا۔ اس میں تبرکات تھے یعنی برکت کی چیز تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وہ برکت کی چیز کیا تھی، وہی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام چھوڑ گئے تھے۔ اور اس تابوت و صندوق کو فرشتے اُٹھائے ہوئے تھے ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ﴿٢٢٨﴾ (سورة بقرہ ۲۲۸)

اور ان سے ان کے نبی یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق (واپس) آجائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے۔ اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔

فتح و نصرت کا صندوق

(۱) بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آ رہا تھا اس میں تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

(۲) اس صندوق کو وہ لوگ دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے سامنے رکھتے، اور کہتے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی مدد ملتی ہے اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ (زمخشری - صفوۃ)

(۳) بنی اسرائیل کے یہاں ان کے خروج مصر کے زمانے سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر کے زمانے تک اس صندوق کو قبلہ کی حیثیت حاصل رہی، اور وہ اپنی دعا و عبادت میں اسی کی طرف متوجہ ہوتے، سو اس تابوت کو ان کے یہاں بڑا مرتبہ حاصل تھا۔

(عمدة البیان ۱/۴۰۷)

تابوت میں سکینت و برکت کی اشیاء کیا تھیں؟

حق جل مجدہ نے جو فرمایا ہے اس میں کچھ باقی ماندہ اشیاء تھیں ان چیزوں میں سے جن کو چھوڑا آل موسیٰ اور آل ہارون نے۔ جیسے تورات کی وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں ٹوٹی ہوئی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی، تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا کر، بنی لاوی کے سپرد کیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من کو بھر کر رکھ دیا گیا تھا تاکہ

آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کریں جو ان کے باپ دادا پر اللہ نے کیا تھا۔

انبیاء و صالحین کے تبرکات

الغرض اس تابوت سکینت کی بڑی قدر و منزلت تھی، خاص کر مصائب و مشکلات کے وقت اس سے ہمت و لجمعی کا کام لیتے۔ (روح المعانی، قرطبی، ابن کثیر، معارف)

رب العزت نے اس تابوت میں سکینت رکھا تھا۔ اس لیے سکینۃ من ربکم فرما دیا۔ اور بقیۃ ما ترک آل موسیٰ و آل ہارون سے ان لوگوں کی اصلاح ہو گئی جو انبیاء کے مستعمل اشیاء کو قابلِ برکت نہیں مانتے اور تقدس کو تحملہ الملئکۃ نے چار چاند لگا دیا کہ فرشتے اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراطِ مستقیم، راہ اعتدال نصیب فرمائے۔ آمین

تابوت جو توب سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (فتح القدیر)

اس تابوت میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے تبرکات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تابوت کو فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا نزول ہے جو خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و صادقین و صالحین کے تبرکات یقیناً باذن اللہ اہمیت و افادیت رکھتے ہیں۔

(باختصار تفسیر احسن البیان دار السلام، صفحہ ۱۴۲)

ماثر اور مقامات مقدسہ کی برکات کا ثبوت

حدیثِ اسراء میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ کو جبریل نے چار مقامات پر اتارا اور نماز پڑھوائی اور بتلایا کہ یہ یثرب یا طیبہ ہے ”وَ اِلَيْهِ الْمُهَاجِرَةُ“ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ یہ طور سینا ہے ”حَيْثُ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا“ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ یہ مدین ہے ”حَيْثُ وَرَدَ مُوسٰى وَ سَكَنَ شُعَيْبٌ“ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور شعیب علیہ السلام سکونت پذیر رہے۔ یہ بیت

اللحم ہے ”حَيْثُ وُلِدَ الْمَسِيحُ“ جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پس اگر طور پر آپ ﷺ سے نماز اس لیے پڑھوائی گئی کہ وہاں حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا تو جبل النور پر جانے اور نماز پڑھنے سے ہم کیوں روکے جائیں، جہاں کہ اللہ کا کلام لے کر جبرئیل (علیہ السلام) محمد ﷺ کے پاس آئے۔ سب سے پہلے جب مولد (جائے پیدائش مسیح پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے دو رکعتیں پڑھوائی گئیں تو کیا غضب ہے کہ اُمّت محمد مولد النبی (نبی کریم ﷺ) کی جائے پیدائش) میں دو رکعت نہ پڑھ سکے۔ مدین میں حضرت شعیب (علیہ السلام) رہتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ ٹھہرے تھے، تو پھر مسکنِ خدیجہ رضی اللہ عنہا جہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اٹھائیس (۲۸) برس رہے اور جس کو طبرانی نے افضل البقاع بعد المسجد الحرام فی مکة (مکہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے افضل جگہ) لکھا ہے کیوں اس قابل نہیں کہ وہاں دو رکعت پڑھی جائیں یا جبل ثور جہاں آپ تین روز مختفی (چھپے) رہے اس پر نماز کیوں نہ پڑھی جائے۔ یہ حدیث تبرک بآثار الصالحین (بزرگوں کے نشانات سے برکت حاصل کرنے) میں اصلِ اصیل ہے.... بدعات و منکرات سے روکنا چاہیے مگر اصل کو محو نہ کرنا چاہیے۔ (کمالات عثمانی: ۳۵۶)

ملک الموت کی آنکھ نکل گئی

(۹۰۳) عن أبي هريرة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يُونُسُ: رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: ”قَدْ كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِي النَّاسَ عَيَانًا قَالَ: فَاتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَاتَى رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: يَا رَبِّ! عَبْدُكَ مُوسَى فَقَأَ عَيْنِي، وَ لَوْ لَا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَنْتُ بِهِ - وَقَالَ يُونُسُ: لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ - فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ لَهُ: فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى جِلْدٍ أَوْ مِسْكِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدَهُ سَنَةً، فَاتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَعْدُ هَذَا؟ قَالَ: الْمَوْتُ، قَالَ: فَلَا نَ قَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَبَضَ رُوحَهُ، قَالَ يُونُسُ: فَرَدَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَيْنَهُ، وَ كَانَ يَأْتِي النَّاسَ خُفْيَةً.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۳۳)

(۹۰۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس کھلم کھلا یعنی ظاہری صورت میں آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بلا جھجک آگئے، تو انھوں نے ایک تھپڑ مارا جس سے ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ تو وہ رب عزوجل کے پاس آئے اور عرض کیا: رب العزت آپ کے بندہ موسیٰ نے میری آنکھ بہادی۔ اگر موسیٰ پر آپ کی جانب سے کرامت کا سلسلہ نہ ہوتا تو میں اس سے اس کا بدلہ لے لیتا۔ یونس راوی کہتے ہیں: فرشتہ نے کہا: میں ان کو مشقت و تکلیف میں ڈال دیتا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ: ایک بیل کی کھال پر ہاتھ رکھیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آجائیں ہر بال کے عوض ایک سال کی عمر میں اصابہ ہوگا۔ ملک الموت آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتہ نے جواب دیا: پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: پھر ابھی تیار ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناک کے ذریعہ سانس لی تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی، یونس راوی کہتے ہیں: اللہ عزوجل نے فرشتہ کو آنکھ واپس دے دی اور پھر اس دن سے نظام بن گیا کہ ملک الموت چھپ کر لوگوں کے پاس روح قبض کرنے جانے لگے۔ (اخرجہ احمد ۵۳۳/۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانِ جلالی و رضاء الہی کا ظہور

موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنا اور ملک الموت کی آنکھ کا بہہ جانا دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ بہانے کے لیے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ ایک اولوالعزم رسول اپنے دعوتِ رسالت کی تبلیغ میں منہمک ہے۔ قوم کی گمراہی کے غم میں غرق ہے۔ قوم بھی کیسی کے کبھی گوسالہ پرستی میں مشغول، تو کبھی تہمت و تکبر کی وادی میں مست۔ اچانک ایک شخص ان سے کہتا ہے: چلو بس آخری مرحلہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج سے کون واقف نہیں۔ مزاج و مذاق کی جو کیفیت تھی، ظاہر ہونی تھی، وہ بلا ارادہ ملک الموت پر اٹھی اور ظاہر ہوئی، تھپڑ رسید کر دیا پھر نبی کی قوتِ جلالی کا تحمل فرشتہ میں کہاں۔ جبکہ نبی اپنی

پوری قوتِ ملکوتی میں تھا اور فرشتہ اس وقت بشریت کے لبادہ میں تھا۔ خیر ہوا کہ صرف آنکھ پر نبی کی قوتِ ملکوتی کا اثر ظاہر ہوا ورنہ کوئی دوسری ہی صورت ظاہر ہو جاتی اگر فرشتہ نہ ہوتا تو جیسا کہ قبلی کے حادثہ میں ہو چکا تھا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر و باہر بھی ہوا ہو کہ یہ گفتگو کرنے والا فرشتہ ہی ہے۔ کیونکہ اگر ظاہر ہوتا تو وہ آخر اولوالعزم رسول ہیں تھپڑ کیوں مارتے؟ جیسا کہ بعد میں ظاہر ہوا تو خود ہی ملک الموت کے حوالہ اپنے کو سپرد کر دیا تھا۔

خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ ایک خاص واقعہ کے سلسلہ میں گئے، تو خلیل اللہ۔ ملائکہ اللہ کو نہ پہچان سکے فاجس منهم خيفة۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور اسلام، ایمان اور احسان کا سوال کیا، بعد میں آپ ﷺ نے پہچانا کہ جبریل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ملک الموت کو نہیں پہچانا اور تھپڑ رسید کر دیا، تاہم جب بات خوب واضح ہو گئی کہ یہ امر الہی ہے اور موت تو ہے ہی۔ پھر اسی ملک الموت کے حوالہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ یہ ہے انبیاء کی شان تسلیمی و رضاء الہی کی آخری شان۔

قصہ مختصر یہ کہ فرشتہ کی آنکھ قالبِ بشریت میں ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ اگر فرشتہ قالبِ بشریت میں نہ ہوتے تو یہ حادثہ بھی پیش نہ آتا۔ پھر جو کچھ ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکان کے اندر ہوا تھا، غالباً موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی اسی لیے آیا ہوگا کہ ایک شخص ان کے اندرون خانہ بغیر ان کی اجازت کے داخل ہو گیا اور موت کا پیغام سنانے لگا، جس پر ان کی شانِ جلالی حرکت میں آ گئی اور شانِ جلالی کا ظہور بھی ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

باب : فی قصہ موسیٰ و الخضر علیہما السلام

باب: قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام

(۹۰۴) حدثنا أبي بن كعب رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ:

”قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ

فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: اِحْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمٌّ، فَانْطَلِقْ وَانْطَلِقْ بِفَتَاهُ يُوشِعُ بَنِ نُونٍ، وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ، وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بِقِيَّةٍ لَيْلَتَهُمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أُوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَ أَنَّى بَارِضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنَى إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ هَلْ اتَّبَعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَى. إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَ أَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عِلْمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْأَوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتُهَا لِتَغْرُقَ أَهْلُهَا! قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ، فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى

نُسَيَانًا، فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَآخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ
فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى: أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ
لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَ هَذَا أَوْ كَذُ. فَانْطَلَقَا،
حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا. فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ: قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَاقَامَهُ: فَقَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ
شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ
أَمْرِهِمَا. [صحيح] (أخرجه البخارى ج ١ ص ٢١)

موسى اور خضر علیہما السلام کا واقعہ

(۹۰۴) ترجمہ: حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ: تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا اس لیے) فرمایا: میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، (اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بارگاہ انبیاء علیہم السلام کی نگاہ ربوبیت میں خاص تربیت فرماتے ہیں؛ اس لیے یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا مقتضی یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے۔ یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں اعلم کون ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے۔ وہ آپ سے زیادہ اعلم (جاننے والا) ہے۔ (موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ اعلم ہیں تو مجھے ان سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے) اس لیے عرض کیا: یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو

جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے، دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آگئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور (مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ) جس راستہ سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان و بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہوگئی (یوشع بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے) جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے، پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روز کی صبح ہوگئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا: ہمارا کھانا لاؤ؛ کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکا ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: (بقضائے الہی) موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تکان بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل گئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا، کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقہ سے چلی گئی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: وہی تو ہمارا مقصد تھا (یعنی منزل مقصود وہی جگہ تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے) چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستہ سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے، تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے (اسی حال میں) سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ: اس (غیر آباد) جنگل میں سلام کہاں سے آگیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ: میں موسیٰ ہوں، تو خضر نے سوال کیا کہ: موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ: ہاں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں

کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ: آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ۔
میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا (حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو ہی تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلا دوں)۔

بس دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، ان دونوں حضرات کے پاس کشتی تو تھی نہیں، اتفاقاً ایک کشتی آگئی تو کشتی والے سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ کشتی والے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان دونوں کو بغیر کسی کرایہ و اجرت کے کشتی میں سوار کر لیا، اسی اثناء میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ یا دو چونچ بھر پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا: میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا، موسیٰ علیہ السلام (سے نہ رہا گیا) کہنے لگے کہ: ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا، کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں (یہ تو آپ نے اچھا کام نہیں کیا)۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ: میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں، الغرض پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا۔ پھر دونوں آگے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک لڑکا کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے سر کو اوپر سے پکڑا اور اس کا سر اس

کے بدن سے الگ کر دیا، (لڑکا مر گیا) موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ: آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا؟ (یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا) خضر علیہ السلام نے کہا کہ: میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ ابن عیینہ نے کہا کہ: یہ معاملہ پہلے معاملہ سے زیادہ سخت ہے، پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک گاؤں سے گذر ہوا تو انھوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجیے۔ گاؤں والوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ (یعنی کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اسی بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ: ہم نے ان لوگوں سے کھانا چاہا تو انکار کر دیا اور آپ نے اتنا بڑا کام آسانی سے کر دیا) اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے کہا: اب شرط پوری ہو چکی؛ اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے میرا جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے تو ان دونوں کی کچھ اور خبریں معلوم ہو جاتیں۔ (خرجہ البخاری ۴۱/۱)

حق تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی و علامت قرار دیا

(۹۰۵) قال ابي بن كعب رضي الله عنه: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

”بَيْنَمَا مُوسَى فِي بَلَاءٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا. فَأَوْحَى إِلَيْهِ مُوسَى: بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْهُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْهُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْهُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذَا آوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْهُوتَ وَ مَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا،

فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ فِي شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ.

[صحيح] (أخرجه البخارى ج ١ ص ٢٨)

(۹۰۵) ترجمہ: اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا فرماتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آزمائش میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ: کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم والا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: نہیں میں نہیں جانتا، پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی: کیوں نہیں؟ میرا ایک بندہ خضر (زیادہ علم والا ہے)، اس بات کے جاننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی و علامت قرار دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ: جب مچھلی کھو جائے تو لوٹ جانا کہ وہیں اس بندہ خضر سے ملاقات ہوگی۔ وہ مچھلی کے گزرنے کی جگہ کو سمندر میں تلاش رہے تھے۔ اس وقت نو جوان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ: جب ہم نے پتھر کی چٹان کے پاس پناہ لیا تھا وہیں پر مچھلی کھو گئی تھی اور میں آپ کو بتلانا بھول گیا تھا اور یہ بھول جانا شیطان کی طرف سے تھا کہ میں آپ کو یاد نہ دلا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہی جگہ ہمارا مقصود تھا تو اپنے آثار قدم پر لوٹنے لگے، تو وہیں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں کی شان میں کتاب کے اندر پورا قصہ نقل کیا ہے۔ (اخرجه البخاری ۲۸/۱)

(۹۰۶) قال عباس رضی اللہ عنہ حدثنی اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”مُوسَى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَرَ النَّاسَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا فَاضَتْ الْعُيُونُ، وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ، وَلَّى فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيُّ رَسُوْلِ اللهِ! هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ: لَا، فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ. قِيلَ: بَلَى، قَالَ: أَيُّ رَبِّ! فَأَيْنَ؟ قَالَ: بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: أَيُّ رَبِّ! اجْعَلْ لِي عِلْمًا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِي عَمِّرُو: قَالَ: حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحَوْتُ، وَ قَالَ لِي يَعْلى قَالَ: خُذْ نُونًا مَيِّتًا حَيْثُ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي

مِثْلٍ، فَقَالَ لِفَتَاهُ، لَا أَكْلِفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحَوْتُ، قَالَ: مَا كَلَّفْتُ كَثِيرًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ — لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ — قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانِ ثَرْيَانٍ إِذْ تَضَرَّبَ الْحَوْتُ وَ مُوسَى نَائِمٌ، فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ، وَ تَضَرَّبَ الْحَوْتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِيَةَ الْبَحْرِ، حَتَّى كَانَ أَثَرُهُ فِي حَجَرٍ، قَالَ لِي عَمْرُو: هَكَذَا كَانَ أَثَرُهُ فِي حَجَرٍ، وَ حَلَقَ بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، قَالَ: قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ — لَيْسَتْ هَذِهِ عَنْ سَعِيدٍ — أَخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا، قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: عَلَى طَنْفَسَةِ خَضِرَاءَ عَلَى كَبِدِ الْبَحْرِ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مُسَجًى بِثَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرْفُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَ طَرْفُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ: هَلْ بَارَضِي مِنْ سَلَامٍ؟ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنَى إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا، قَالَ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَةَ بِيَدَيْكَ وَ أَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ، يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ، وَ إِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ، فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ وَ قَالَ: وَ اللَّهُ مَا عَلِمْتُ وَ مَا عَلِمَكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَ جَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الْآخِرِ عَرَفُوهُ، فَقَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ — قَالَ: قُلْنَا لِسَعِيدٍ: خَضِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ — لَا نَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ، فَخَرَقَهَا وَ وَتَدَ فِيهَا وَتَدًا، قَالَ مُوسَى: أَخَرَقْتُهَا لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ مُجَاهِدٌ: مُنْكَرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، كَانَتْ الْأُولَى نِسْيَانًا، وَ الْوُسْطَى شَرْطًا، وَ الثَّالِثَةُ عَمْدًا،

قَالَ : لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا . لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ يَعْلَى : قَالَ سَعِيدٌ : وَجَدَ غُلَامَانَا يَلْعَبُونَ فَأَخَذَ غُلَامًا كَافِرًا ظَرِيفًا فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسَّكِّينِ ، قَالَ : أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحَنْثِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَهَا زَكِيَّةً زَاكِيَّةً مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ : غُلَامًا زَكِيًّا ، فَاِنْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ، قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ ، قَالَ يَعْلَى : حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ : فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ، لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ سَعِيدٌ : أَجْرًا نَأْكُلُهُ ، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ، وَكَانَ أَمَامَهُمْ ، قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَزْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَّهُ هَدَدُ بَنِي بُدَدٍ ، وَالْغُلَامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزْعُمُونَ جَيْسُورٌ .

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضْبًا ، فَارْدَتْ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدْعَهَا لِعَيْبِهَا فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَاَنْتَفَعُوا بِهَا ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : سَدُّوْهَا بِقَارُورَةٍ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : بِالْقَارِ ، كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ، وَ كَانَ كَافِرًا ، فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا ، أَنْ يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَيَّ أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَيَّ دِينِهِ ، فَارْدْنَا أَنْ يُبَدَّ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً بِقَوْلِهِ : أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً . وَ أَقْرَبَ رُحْمًا وَ أَقْرَبَ رُحْمًا هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِ الَّذِي قَتَلَ خَضِرًا ، وَ زَعَمَ غَيْرُ سَعِيدٍ : أَنَّهُمَا أَبْدَلَا جَارِيَةً ، وَ أَمَّا دَاوُدُ بْنُ عَاصِمٍ فَقَالَ : عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةٌ ، فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ : آتِنَا غَدَاءً نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا إِلَى قَوْلِهِ : عَجَبًا . صُنْعًا : عَمَلًا . حَوْلًا : تَحَوُّلًا . قَالَ : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ، إِمْرًا وَ نُكْرًا . دَاهِيَةً ، يَنْقُضُ : يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُّ لَتَخَذْتَ وَ اتَّخَذْتَ وَاحِدًا ، رُحْمًا مِنَ الرَّحِمِ ، وَ هِيَ أَشَدُّ مُبَالِغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَ نَظْنُ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ ، وَ تُدْعَى مَكَّةُ 'أُمُّ رُحِمٍ' أَيْ الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا .

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ٦ ص ١١٢)

آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل نرم پڑ گئے

(۹۰۶) ترجمہ: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھ سے ابی بن کعبؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ایک روز لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل نرم پڑ گئے۔ جب وعظ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو ان کو ایک شخص ملا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا زمین میں کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: نہیں، پس اللہ تعالیٰ کا موسیٰ پر عتاب ہوا کہ انھوں نے اللہ اعلم کیوں نہیں کہا؟ ان کو پھر کہا گیا کہ: کیوں نہیں (آپ سے بڑا عالم زمین پر موجود ہے) موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: رب العزت وہ بڑا عالم کہاں ہے؟ جواب ملا کہ: مجمع البحرین پر وہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: رب العزت ان کا اتہ پتہ بتلا دیں کہ میں ان کو جان پہچان سکوں۔ عمر راوی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جہاں مچھلی آپ سے گم ہو جائے۔ یعلیٰ راوی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: ایک مردہ بے جان مچھلی لو اور جہاں اس میں جان و روح پھونک دی جائے۔ (اسی جگہ اس بندہ سے ملاقات ہوگی) موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور اس کو اپنے زنبیل میں رکھ لیا اور اپنے ساتھی (یوشع بن نون) سے کہا: میں تم کو زیادہ بار و بوجھ نہیں ڈالتا بس اتنا کہ جہاں یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے آگاہ کر دینا۔ ساتھی نے جواب دیا کہ یہ بھی کوئی بڑا کام ہے۔ (یعنی ساتھی نے بات کو آسان اور سہل لیا، جبکہ اس سفر کا تمام مدار ہی اس فقدان حوت پر تھا) اسی بات کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ سے مراد یوشع بن نون ہیں۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کی چٹان کے سایہ میں تھے، جبکہ اسی مقام پر پانی کا بھی ثریان تھا کہ مچھلی اچھل کر پانی میں کود گئی اور موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، اس نوجوان ساتھی نے دل میں کہا کہ: اس کے لیے کیا جگاؤں جب خود وہ بیدار ہو جائیں گے تو آگاہ کر دوں گا۔ الغرض جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ساتھی آگاہ کرنا بھول گیا اور مچھلی اچھل کر کود کر سمندر میں داخل ہو گئی، اللہ

تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی کے جریان و بہاؤ کو مچھلی کے گذر جانے کے بعد روک دیا (یعنی مچھلی جس راستہ سے سمندر میں گذرتی، پانی کا بہاؤ رک جاتا اور گویا کہ ایک سرنگ نما بن جاتا، یہاں تک کہ اس کا اثر پتھر میں بھی تھا۔)

راوی کہتے ہیں کہ: اس کا اثر اس طرح پتھر میں بھی تھا اور انھوں نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کو حلقہ بنا کے بتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا کہ: ہم کو اس سفر میں تھکان ہوگئی۔ ان کے ساتھی نے کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھکان کو اب ختم کر دیا۔ الغرض دونوں ہی لوٹے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ: خضر علیہ السلام ایک چادر اوڑھے ہوئے اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ چادر کا ایک کنارہ سر کے نیچے تھا اور دوسرا سر اور کنارہ دونوں قدم کے نیچے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے چہرہ پر سے چادر اٹھالی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اس اجنبی و بیابان زمین میں سلام کرنے والا کون؟ آپ کون ہیں؟ جواب میں کہا: میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا: موسیٰ بنی اسرائیل؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں! موسیٰ بنی اسرائیل۔ خضر علیہ السلام نے کہا: آپ کیوں، کس غرض سے، کیا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تشریف لائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ وہ خاص علم مجھے سکھلا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ تو رات آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے پاس وحی الہی آتی ہے۔ اے موسیٰ! مجھے جو علم ہے وہ مناسب نہیں کہ تو اس کو جان یا سیکھے۔ اور تم کو جو علم ہے وہ مجھے مناسب نہیں کہ میں سیکھوں یا جانوں۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ یہ دیکھ کر خضر نے موسیٰ سے کہا: میرا اور تمہارا دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنا کہ اس پرندہ کی چونچ کے پانی کو سمندر سے نسبت حاصل ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دونوں ہی کشتی میں سوار ہو گئے۔ دونوں نے ایک چھوٹی سی کشتی پائی، جس پر ادھر کے لوگ سوار ہو کر ادھر پار کرتے تھے، اس کشتی والے نے

خضر کو پہچان لیا۔ کشتی والوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ۔ سعید راوی نے کہا: خضر؟ جواب میں کہا ہاں۔ کشتی والوں نے کہا: بغیر اجرت کے سوار ہو جاؤ۔ خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا اور اس میں عیب پیدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور فرمایا: آپ نے کشتی والے کی کشتی کو توڑ دیا، تاکہ اس کے سوار سب کے سب غرق ہو جائیں، آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہ چل سکیں گے؟ الغرض پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے نسیان ہوا اور دوسری بار شرط کر کے چلے، اور تیسری بار جان بوجھ کر ٹوکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میری سخت گرفت بھول چوک پر نہ کریں۔ راستہ میں ایک لڑکا ملا اس کو قتل کر دیا۔ یعلیٰ اور سعید راوی کہتے ہیں: راستہ میں چند لڑکے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک کافر لڑکے کو پکڑا زمین پر لٹایا اور چھری سے ذبح کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا: آپ نے ایک لڑکے کو بے گناہ جو ابھی بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچا ذبح کر دیا۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے زکیۃ۔ زاکیۃ، مسلمۃ جیسا کہ آپ کا قول ہے، غلاماً زکیا۔ الغرض دونوں چل پڑے تو راستہ میں دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، تو اس کو خضرؑ نے درست کر دیا۔ سعید راوی نے اپنے ہاتھ سے بتلایا کہ اس طرح اور اپنا ہاتھ ہٹالیا۔ تو دیوار سیدھی ہو گئی۔ یعلیٰ راوی کہتے ہیں کہ: میرا گمان ہے کہ سعید نے کہا کہ خضر نے اپنا ہاتھ اس دیوار پر پھیر دیا تو دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ: اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ سعید راوی کہتے ہیں: اجرت تاکہ کھانا کھا سکیں اس سے خرید کر اور ورائہم سے مراد امامہم ان کے آگے۔ ابن عباس کی قرأت میں ہے امامہم ملک۔ یعنی جو بادشاہ آرہا تھا، سعید راوی کے علاوہ نے اس کا نام بتلایا ہُدُ بن بُدَدِ تھا اور جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کا نام جیسور تھا۔

بادشاہ (آرہا ہے جو ظمماً اچھی) کشتی لوگوں کی چھین لے گا، اس لیے میں نے یہ تدبیر کی کہ اس غریب کی کشتی کو عیب دار بنا دوں تاکہ بادشاہ غصب نہ کر سکے اور جب وہ

گذر جائے گا تو کشتی والا اپنی کشتی درست کر لے گا اور پھر اس سے مزدوری کر کے نفع حاصل کر سکے گا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ: ان لوگوں نے اسے (قارورہ) بوتل سے بند کر دیا، بعض نے کہا کہ قار سے۔ (نفس زکیہ کے بارے میں کہا) اس کے والدین مومن تھے اور وہ کافر تھا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان دونوں کو کفر و شرک پر نہ آمادہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی محبت ان دونوں کو اسی کے دین کی اتباع پر آمادہ کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انھیں اس کا اچھا بدلہ عنایت کرے۔

موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سرگذشت

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی اس سرگذشت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کا تفصیلی تذکرہ خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام سرگذشت کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ایک ذرا سا کلمہ تھا جس کو اگر مخلوق کے دائرے میں رکھ کر دیکھا جائے تو سراسر صدق ہی صدق نظر آتا ہے۔ یعنی سائل بنی اسرائیل ہیں اور مخاطب نبی وقت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ادھر محاورات میں صیغہ تفضیل کا مطلب کثرت اور زیادتی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس میں کیا شبہ تھا کہ نبی وقت، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ان سے بڑھ کر علم میں اور کون شخص ہو سکتا تھا۔ لیکن جب یہی معاملہ رسول اور خالق کے درمیان آیا تو صدق در صدق میں بھی خامی کا پہلو نکل آیا۔ اور وہ یہ کہ صیغہ تفضیل عرف عام میں خواہ کسی معنی میں مستعمل ہو، لیکن بلحاظ نعمت اس میں اتنی وسعت ہے کہ اتنی وسعت اور اطلاق کا لفظ استعمال کرنا ایک نبی کی شان کے مناسب نہ تھا۔ اس لیے جب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو نبی کی شان کے مطابق جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس عموم و اطلاق کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ چونکہ جواب میں ذرا سی خامی رہ گئی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ”انا اعلم“ (میں سب سے بڑا عالم ہوں) کا لفظ نکل گیا اس لیے فوراً گرفت ہو گئی اور ارشاد ہوا کیوں نہیں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ

علم رکھتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پتہ دریافت کیا تو ان کے علمی نقصان کا ظہور تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ اور اس پہلے قدم پر ہی علم کا اتنا قصور واضح ہوا کہ جب ایسے بڑے علم والے شخص کے مقام کا بھی تم کو علم نہیں تو سوچو تمہارے علم کا مقام کیا ہے۔

پھر جب پتہ بتایا گیا ہو تو وہ بھی اس ابہام کے ساتھ کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے اب کہاں؟ یہ معلوم نہیں۔ پھر جب سفر شروع ہوتا ہے تو موقع کی تلاش ہے۔ مگر جب موقع سامنے آ جاتا ہے تو وہیں ذہول ہوتا ہے اور سفر کا قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ آخر پھر واپس ہونا پڑتا ہے، آخر جب خود کشش ربانی ہی کھینچ کر ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے تو معاہدہ کے وقت جو پہلی بات وہ سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو علم مجھ کو ہے وہ تم کو نہیں، اور جو تم کو ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ علمی دنیا میں ہم دونوں ناقص در ناقص ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علمی قصور کی منزل ختم ہوئی تو اب خضر علیہ السلام کے علمی وفور کی منزل شروع ہوئی اور اس کا آغاز بھی ایک پرندے کی آمد سے اس طرح ہوا کہ اے موسیٰ ہمارا اور تمہارا دونوں کا علم مل کر بھی کچھ نہیں۔

آخر بڑے عہد و پیمان کے بعد سفر شروع ہوا اور قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاعلمی اور حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی برتری کا ظہور ہوتا چلا گیا۔ آخر جب واقعات سفر اور ان کے حکم سب بیان میں آ گئے تو کچھ اور عجائبات قدرت کے سننے کی تمنا آنحضرت ﷺ کے دل میں رہ گئی اور آپ ﷺ نے بڑی حسرت کے انداز میں فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام ذرا اور صبر سے کام لیتے۔

اس ایک واقعہ ہی سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا معاملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کتنا نازک ہوتا ہے۔ یہاں صغائر و کبائر درکار ہیں یا حسنات میں کسی باریکی کی فرو گذاشت بھی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ وسلامہ کو جب ختنے کا حکم ہوا اور امثال امر کی عجلت میں انھوں نے فوراً کدال لے کر ختنہ کر ڈالی تو کیا اس سے بڑھ کر بھی وفاداری اور اطاعت شعاری کا مظاہرہ ہو سکتا تھا!

مگر جب انھوں نے اپنی تکلیف کا اظہار فرمایا تو جواب یہ ملا کہ ختنہ کس طرح کرنی چاہیے یہ ہم سے پوچھا کیوں نہیں۔ گویا اب اگر تکلیف ہوئی تو یہ تمہارا قصور ہے۔ سبحان اللہ! جو لوگ گرفت کی اس حکمت عملی کو نہیں جانتے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ پر گرفت کا راز بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں۔ ادھر ہمارے متکلمین ہیں کہ وہ صرف تعبیرات کی شدت سے انبیاء علیہم السلام کی علی الاطلاق عصمت میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ان لغزشوں پر، پھر اس کے نتائج پر غور سے نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لغزشیں حکم و اسرار کا بحر بیکراں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش سب سے پہلے ہے۔ مگر عالم کی آبادی کا سارا راز اسی ایک لغزش میں پنہاں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے لغزش کا یہ کلمہ ضرور نکلا اور ان کو اس طویل سفر کی مشقت بھی جھیلنی پڑی۔ مگر اس سفر میں کتنے اسرار و حکمت کے دریا بہہ نکلے اس کا اندازہ کچھ اسی سے فرمالیجیے کہ اس پورے سفر کو قرآن حکیم نے کس تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے کیا مزے لے کر اس کو سنا۔ آخر جب یہ طویل سفر ختم ہوا تو آنحضرت ﷺ کے قلب مبارک میں بھی اس کی حسرت رہ گئی کہ کاش یہ سفر کچھ اور دراز ہو جاتا تو عجائبات قدرت کچھ اور بھی کھلتے۔ اس سرگذشت میں نہ معلوم کتنے درس عبرت ہوں گے۔ ہم اپنے قصور علم اور وقت کی فرصت کے لحاظ سے چند اہم اسباق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ واقعات کی سطح اور اندرونی حکم ربانی کے درمیان مناسبتوں کا ادراک انسانی عقول کے احاطے سے باہر ہے اور اسی لیے ان حکمتوں کے ادراک کے درپے ہوئے بغیر صبر کے ساتھ واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے مگر یہی صبر عقول انسانیہ کے لیے بڑی امتحان گاہ ہے۔ اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے:

عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
۲۔ اور یہ کہ خضر علیہ السلام کو جب واقعات و حکم کے اس غیر مدرک بالعقول ربط کا

علم بخشا گیا تھا تو اسی کے ساتھ ان کو وہ قوت بھی عنایت فرمائی گئی تھی جس کی وجہ سے ایک گرنے والی دیوار صرف ان کے ایک اشارہ سے سیدھی ہو گئی۔ بلکہ اتنی مستحکم ہو گئی تھی کہ جب اس کے نیچے دفینہ کا مالک جوان نہ ہو لے وہ دیوار نہ گر سکے۔

۳۔ اور یہ کہ جب تک مصالح ربّانیہ کا کسی کو قطعی علم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود قطعی طور پر ان کا معمور بھی نہ ہو اس وقت تک شریعت میں وہ افعال جرم اور معصیت ہی کی فہرست میں شمار ہوں گے۔

۴۔ اور یہ کہ تکوینی امور کا راستہ تشریحی احکام سے الگ ہے اور ان کی تنفیذ کے لیے بھی تشریحی احکام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندے مقرر ہیں۔ مگر وہ اتنے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی اس کا علم ضروری نہیں ہوتا۔

۵۔ اور یہ کہ ایسے افراد کو قدرت اس لیے عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھتی ہے کہ ان کے اس قسم کے افعال شریعت کی زد میں آ کر اختلالِ نظم کا باعث نہ بنیں۔

۶۔ اور یہ کہ علم تشریحی کا درجہ علوم تکوینی سے بلند ہے۔

۷۔ اور یہ کہ افضل کو اگر اس قسم کے جزئیات کا علم نہ ہو تو اس سے اس کے فضل و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا۔

۸۔ اور یہ کہ جن کو ان علوم کا حامل نہیں بنایا گیا ان کے لیے ان علوم کے حاملین کی نہ تلاش چاہیے اور نہ اس کی رفاقت اپنے لیے موجبِ کمال۔ اور اگر کہیں حسبِ الاتفاق ملاقات ہو جائے تو اس پر زبانِ طعن کھولنا بھی غلط ہے۔ اس روایت کے چند الفاظ کتاب التفسیر میں بھی دیکھ لیے جائیں۔

فاتخذ سبيله في البحر سرباً وامسك الله عن الحوت جرية الماء
فصار عليه مثل الطاق.

دریا میں سرنگ پیدا ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے داخل ہونے کی جگہ سے پانی کا میلان روک دیا تو وہاں ایک طاق کی سی شکل پیدا ہو گئی۔

اے موسیٰ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لو یہاں تک کہ اس میں روح پڑ جائے (خضر علیہ السلام نے کہا) اے موسیٰ تم کو یہ تورات کافی نہیں جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے اور کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ وحی الہی تم پر آتی ہے۔ اے موسیٰ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم بخشا جو آپ کے لیے مناسب نہیں اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو میرے لیے مناسب نہیں۔

درخت کی جڑ میں ایک چشمہ تھا جس کو آبِ حیات کہتے ہیں۔ اس کا پانی جس چیز کو لگ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ وہ پانی کسی طرح مچھلی پر بھی پڑ گیا تو وہ زندہ ہو گئی تھی۔

(ترجمان السنہ ج ۳، ص ۵۱۳)

حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی نبوت کا مسئلہ

قرآن کریم میں اگرچہ اس صاحبِ واقعہ کا نام مذکور نہیں، بلکہ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا کہا گیا ہے۔ مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام خضر بتلایا گیا ہے۔ خضر کے معنی ہرے بھرے کے ہیں۔ ان کا نام خضر ہونے کی وجہ جمہور مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کیسی ہی زمین ہو، وہاں گھاس اُگ جاتی، زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے ثابت ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں، ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلافِ شرع ہیں، اور حکمِ شریعت سے کوئی استثناء بجز وحیِ الہی کے ہو نہیں سکتا، جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی۔ ان کی بناء پر ظاہرِ شریعت کے کسی حکم کو بدلا نہیں جاسکتا۔ اس لیے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو بذریعہ وحیِ الہی بعض خاص احکام وہ دیے گئے تھے جو ظاہرِ شریعت کے خلاف تھے۔ انھوں نے جو کچھ کیا اس استثنائی حکم کے ماتحت کیا، خود ان کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کے اس جملے میں ہو گیا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي (یعنی میں نے جو کچھ کیا، اپنی

طرف سے نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا ہے)۔

خلاصہ یہ کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں۔ مگر ان کو کچھ تکوینی خدمتیں منجانب اللہ سپرد کی گئی تھیں، انہی کا علم دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ اس لیے اس پر اعتراض کیا۔

(تفسیر قرطبی، بحر محیط، ابو حیان اور اکثر تفاسیر میں یہ مضمون بعنوانات مختلفہ مذکور ہے۔)

کسی ولی کو ظاہر شریعت کی خلاف ورزی جائز نہیں

یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے، اور طریقت اور ہے۔ بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں، مگر طریقت میں جائز ہیں اس لیے کسی ولی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلاء دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے۔

علم موسوی اور علم خضریٰ میں ایک بنیادی فرق

حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنی وحی اور نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں وہ عموماً تو وہی حضرات ہوتے ہیں جن کو سپرد اصلاح خلق کی خدمت ہوتی ہے، ان پر کتاب و شریعت نازل کی جاتی ہے، جن میں اللہ کے مخلوق کی ہدایت اور اصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر قرآن کریم میں بتصریح نبوت و رسالت آیا ہے، وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپرد تشریحی اور اصلاحی خدمات تھیں۔ ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی، مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں، جن کے لیے عام طور سے ملائکہ اللہ مقرر ہیں، مگر زمرہ انبیاء میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی زمرہ میں سے ہیں۔ تکوینی

خدمات و واقعاتِ جزئیہ سے متعلق ہوتی ہے کہ فلاں شخص ڈوبنے والے کو بچا لیا جائے۔ یا فلاں کو ہلاک کر دیا جائے، فلاں کو ترقی دی جائے، فلاں کو زیر کیا جائے، ان معاملات کا نہ عام لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے واقعاتِ جزئیہ میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو ہلاک کرنا تشریعی قانون کے خلاف ہے، مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعہ کو عام تشریعی قانون سے مستثنیٰ کر کے اس شخص کے لیے جائز کر دیا گیا ہے، جس کو اس تکوینی خدمت پر مامور فرمایا گیا ہے، ایسے حالات میں شرعی قوانین کے علماء اس استثنائی حکم سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور جو شخص تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ حق پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں یہ تضاد نظر آتا ہے، وہ درحقیقت تضاد نہیں ہوتا۔ بعض واقعاتِ جزئیہ کا عام قانون شریعت سے استثناء ہوتا ہے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا الجمہور علی ان الخضر نبی و کان علمہ معرفة بواطن قد اوحیت الیہ و علم موسیٰ الاحکام و الفتی بالظاہر (بحر محیط، ج ۶، ص ۱۴۷) اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثناء بذریعہ وحی نبوت ہو۔ کسی ولی کا کشف و الہام ایسا استثناء کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام کا لڑکے کو بظاہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر کے مامور کیے گئے تھے۔ ان پر کسی غیر نبی کے کشف و الہام کو قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا، جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے، بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نجدہ حروری (خارجی) نے ابن عباس کو خط لکھا کہ خضر علیہ السلام نے نابالغ لڑکے کو کیسے قتل کر دیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے جو

موسیٰ علیہ السلام کے عالم (یعنی خضر علیہ السلام) کو حاصل ہوا تھا تو تمہارے لیے بھی نابالغ کا قتل جائز ہو جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ خضر علیہ السلام بذریعہ وحی نبوت اسکا علم ہوا تھا، وہ اب کسی کو ہونہیں سکتا۔ کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جسکو بزریہ وحی اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم ربانی سے کسی خاص شخص کو مستثنیٰ کرنے کا علم ہو سکے۔ (تفسیر مظہری، معارف القرآن، ج ۵، ص ۶۱۵)

شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی و رسول اور الوالعزم پیغمبر ہونے کے حضرت خضر علیہ السلام سے تعظیم و تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا ہے تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کی تعظیم و تکریم اور اتباع کرے، اگرچہ شاگرد اپنے استاذ سے افضل و اعلیٰ بھی ہو۔ (قرطبی، مظہری، معارف القرآن، ج ۵، ص ۶۱۴)

ہارون علیہ السلام کی موت کا قصہ

(۹۰۷) عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وعن أناس من أصحاب النبي ﷺ إن الله أوحى إلى موسى بن عمران:

”إِنِّي مُتَوَفِّي هَارُونَ، فَأْتِ بِهِ جَبَلٌ كَذَا وَكَذَا، فَاَنْطَلِقْ مُوسَى وَهَارُونَ نَحْوَ ذَلِكَ الْجَبَلِ فَإِذَا هُم مِّنْهُ بِشَجَرَةٍ مِّثْلَهَا بَيْتٌ مَّبْنِيٌّ، وَإِذَا هُمْ فِيهِ بِسَرِيرٍ عَلَيْهِ فُرْشٌ، وَإِذَا فِيهِ رِيحٌ طَيِّبٌ، فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونَ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ وَ الْبَيْتِ وَ مَا فِيهِ أَعْجَبَهُ، قَالَ: يَا مُوسَى! إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ أُنَامَ عَلَى هَذَا السَّرِيرِ، قَالَ لَهُ مُوسَى: فَنِمَ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ فَيَغْضِبَ عَلَيَّ، قَالَ لَهُ مُوسَى: لَا تَرْهَبُ أَنَا أَكْفِيكَ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَنِمَ، فَقَالَ: يَا مُوسَى! بَلْ نَمَ مَعِيَ فَإِنْ جَاءَ رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ غَضِبَ عَلَيَّ وَ عَلَيْكَ جَمِيعًا، فَلَمَّا نَامَا أَخَذَ هَارُونَ الْمَوْتَ، فَلَمَّا وَجَدَ حِسَّهُ قَالَ: يَا مُوسَى! خَدَعْتَنِي،

فَلَمَّا قَبِضَ رُفِعَ ذَلِكَ الْبَيْتُ ، وَ ذَهَبَتْ تِلْكَ الشَّجَرَةُ ، وَ رُفِعَ السَّرِيرُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَارُونُ ، قَالُوا: إِنَّ مُوسَى قَتَلَ هَارُونَ وَ حَسَدَهُ حُبُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَهُ — وَ كَانَ هَارُونُ آلِفَ عِنْدَهُمْ وَ أَلَيْنَ لَهُمْ مِنْ مُوسَى وَ كَانَ فِي مُوسَى بَعْضُ الْغُلْظِ عَلَيْهِمْ — فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ قَالَ لَهُمْ: وَيَحْكُمُ إِنَّهُ كَانَ أَخِي افْتَرُونَنِي أَقْتُلُهُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ فَنَزَلَ بِالسَّرِيرِ حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ، فَصَدَّقُوهُ. [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۵۷۸)

(۹۰۷) ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے موسیٰ بن عمرانؑ کے اوپر وحی نازل کی کہ میں ہارون کو وفات دینے والا ہوں یعنی موت کے ذریعہ اپنے پاس بلانے والا ہوں۔ ان کو فلاں پہاڑ کے فلاں مقام پر لے کر آؤ، لہذا موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اس پہاڑ کی طرف چل پڑے، جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں ایک درخت تھا جو کہ ایک گھر کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ جس میں ایک پلنگ و مسہری بستر کے ساتھ موجود تھی اور اس میں خوب اچھی خوشبو بھی تھی، ہارون علیہ السلام نے جب اس پہاڑ اور مکان کی طرف نظر اٹھایا، تو ان کی نگاہ میں وہاں کی تمام چیزوں نے تعجب و حیرانی میں ڈال دیا۔ انھوں نے عرض کیا: اے موسیٰ میں اس مسہری پر سونا پسند کرتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جب آپ کا جی چاہتا ہے تو اس پر لیٹ جائیں، سو جائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ: مجھے خطرہ ہے کہ صاحب مکان اور مالک مکان جب آئے گا تو مجھ پر ناراض ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: آپ نہ ڈریں، میں آپ کی طرف سے صاحب مکان سے نمٹ لوں گا کافی ہوں گا۔ آپ بلا خوف و خطر لیٹ جائیں۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا: اے موسیٰ! آپ بھی میرے ساتھ اس مسہری پر لیٹ جائیں کہ جب مالک مکان آئے گا تو مجھ پر اور آپ پر دونوں پر ایک ساتھ ناراض ہوگا۔ لہذا دونوں ہی لیٹ گئے ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جب انھوں نے موت کی کیفیت محسوس کی، تو فرمایا: اے

موسیٰ تم نے میرے ساتھ ہوشیاری کی ہے۔ پس جب ان کی وفات ہوگئی تو یہ گھر بھی اٹھالیا گیا اور درخت بھی چلا گیا اور جس مسہری پر ہارون علیہ السلام کی موت ہوئی اس کو آسمان پر اٹھالیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تنہا اکیلے بنی اسرائیل کے پاس لوٹے۔ ان کے ساتھ ہارون نہیں تھے، تو ان کو اکیلا دیکھ کر بنی اسرائیل نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ موسیٰ نے ہارون کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سبب وہ حسد ہے کہ بنی اسرائیل ہارون سے بہت زیادہ انس و محبت اور الفت رکھتے تھے، اور ہارون کو بنی اسرائیل الفت و محبت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ نرم و خویشتن تھے۔

اور موسیٰ علیہ السلام میں بعض سختی و غلظت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل اس طرح غلط بدگمانی میں مبتلا ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا: لوگو تم کو کیا ہو گیا؟ ہارون تو میرا بھائی تھا اور تم الزام تراشی کر رہے ہو کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جب ان باتوں کا خوب چرچا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو وہ مسہری جس پر ہارون علیہ السلام کا جسد تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کے درمیان اتارا تو لوگوں نے دیکھا تب جا کر موسیٰ علیہ السلام کے باتوں کی تصدیق کی۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۵۷۸/۲)

انبیاء علیہم السلام کی ممیزات و خصوصیات

حق جل مجدہ کی جانب سے حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بہت بلند مقام ہے۔ ان حضرات کے ساتھ خصوصی اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب رسالت کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے اسی روز سے عالم مغیبات سے ان حضرات کے لیے ممیزات و خصوصیات کا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب بنی اسرائیل نے ایک بیہودہ قسم کا الزام لگایا تو حق تعالیٰ نے ان کا دفاع کیا۔ فبرأہ اللہ ممّا قالو وکان عبد اللہ وجیہا (احزاب - ۶۹) سوان کو اللہ تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے، حق تعالیٰ نے وہ تہمت و الزام جو حضرت موسیٰ

علیہ السلام پر لگایا گیا تھا، اس سے ان کو بری کیا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا تو انھوں نے دو رکعت نماز ادا کی اور الزام و تہمت کی برأت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ رب العزت کب اپنے نبی کو اکیلا و تنہا چھوڑتا ہے، نظام الہی متحرک ہوا، اور وہ چار پائی جس پر حضرت ہارون علیہ السلام کی بارگاہ رب العزت میں حاضری کا واقعہ پیش آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر ہوئی اور ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ حضرت ہارون مقتول نہیں ہیں، اور حضرت موسیٰ قاتل نہیں ہیں اور بنی اسرائیل اپنے دعویٰ میں غلط اور بے راہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اولو العزم نبی اپنے بھائی کو قتل کر دے، استغفر اللہ۔ دراصل بنی اسرائیل کے مزاج میں انبیاء و رسل کا تقدس جو ہونا چاہیے تھا نہ تھا اور طبیعت میں بہت ہی کجی تھی۔ اللہ و رسول کے کلام میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ یقین کی نعمت سے محروم تھے۔ حق تعالیٰ نے نوازا تو بہت تھا مگر نوازشات ربانی کی قدر و اہمیت نہیں کر پائے اور ذلت و قہمت ان کا مقدر بن گیا۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو اسرائیلات کہا ہے۔ جبکہ روایت امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حاکم نے یہی کہا ہے۔ واللہ اعلم!

باب : فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام و عجز بنی اسرائیل

باب : موسیٰ علیہ السلام اور ایک بوڑھی خاتون کا واقعہ

(۹۰۸) عن أبي موسى قال:

أتى النبی ﷺ أعرابیا فأکرمه فقال له: ائتنا فأتاه فقال له رسول الله ﷺ: سل حاجتک، قال: ناقة نرکبها و أعنز یحلبها أهلی فقال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجز بنی اسرائیل قالوا: یا رسول الله و ما عجز بنی اسرائیل؟ قال:

”إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَارَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ ضَلُّوا الطَّرِيقَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ عُلَمَاؤُهُمْ: يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ بَنِيَامِينَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى نَنْقِلَ عِظَامَهُ مَعَنَا،

قَالَ: مَنْ يَعْرِفُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ؟ قَالَ: عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَاتَتْ فَقَالَ: دُلِّيْنِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ، قَالَتْ: حَتَّى تُعْطِيَنِي حُكْمِي، قَالَ: وَمَا حُكْمُكَ؟ قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطَاهَا حُكْمَهَا، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بَحِيرَةٍ مُسْتَنْقِعِ مَاءٍ، فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ فَانْضِبُوهُ، فَقَالَتْ احْتَفِرُوا، فَاحْتَفَرُوا فَاسْتَخَرُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا أَقْلَوْهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ.

[صحيح] (أخرجه ابن حبان / ٢٤٣٥ — موارد الظمان)

(۹۰۸) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایک اعرابی و دیہاتی کے پاس تشریف لائے، اس نے آپ کا بہت اکرام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا: ہمارے پاس آنا۔ پس وہ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا: تیری کوئی ضرورت و حاجت ہو تو مجھ سے مانگ لو، اس دیہاتی نے عرض کیا کہ: ایک اونٹنی سواری کے واسطے اور ایک بکری دودھ والی میرے گھر والوں کے لیے۔

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون سے زیادہ عاجز ہو؟ اس دیہاتی نے سوال کیا کہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے تو بنی اسرائیل راستہ ہی بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یہ کیا ہو گیا؟ تو ان کے علماء نے جواب دیا کہ: یوسف علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو ہم لوگوں پر بنیامین کے ذریعہ اللہ کا واسطہ دے کر یہ عہد لیا کہ ہم لوگ مصر سے نہ نکلیں گے، الا یہ کہ ان کے جسم مبارک کو بھی ہم لوگ اپنے ساتھ لے جائیں گے یعنی منتقل کر دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ کون جانتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ: فلاں بوڑھی خاتون بنی اسرائیل کی۔ اس خاتون کے پاس آدمی بھیجا، وہ آگئیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشان دہی کر دیں۔ اس

بوڑھی نے جواب دیا: اس وقت تک نہیں جب تک تو ہم کو ایک عہد نہ دے دے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ بوڑھی بولیں: یہ کہ میں بھی تیرے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اس طرح کا عہد دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ اس بوڑھی خاتون کو یہ عہد دیں، وعدہ کر لیں کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خاتون اپنے ساتھ لے گئی ایک جھیل کی طرف، جس میں پانی زمانہ سے ٹھہرا ہوا تھا، تو بوڑھی نے کہا کہ: اس کا پانی نکالو، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے پوری جھیل کا پانی نکال دیا، پھر بوڑھی نے کہا: اس کو کھودو، تو کھودا گیا، تو وہاں سے یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ جب جسد مبارک زمین کے اوپر نکال لیا گیا تو راستہ دن کی روشنی کی طرح روشن ہو گیا۔

(اخرجہ ابن حبان، ص ۲۳۵)

حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو منتقل کرنے کا عہد و میثاق

رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی اپنی حاجت کا سوال کرتا اور آپ دینا چاہتے تو نعم، ہاں، سے تسلی دیتے اور جب نہ ہوتا تو خاموشی اختیار فرماتے مگر لا، نہیں، زبان مبارک پر نہ آتا، یہ احمد و محمد ﷺ کا خلق عظیم تھا، جس خلق سے آپ نے عرب جاہلیت کو مسخر کیا اور نور ہدایت سے لوگوں کے دلوں کو مزین و منور کیا، اسی نور ہدایت کی اشاعت تھی کہ آپ نے دیہاتی و اعرابی سے فرمایا کہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ دامن بھر لے، جھولی پھیلا قربان جائیے شافع الامم کے اس پیش کش پر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رشک آنے لگا، اور دل ہی دل میں آرزوئیں کرنے لگے کہ اے کاش یہ رخ ہم لوگوں کی طرف ہوتا تو جنت کا سوال کر لیتے، موقع غنیمت ہے، اور آج تو یہ دیہاتی رحمۃ اللعلمین کے در پر کھڑا ہو کر رحمت واسعہ سے جنت ہی مانگ لے گا، اور نصیب و بخت اس کا فوز و فلاح کا پیغام مسرت کا پروانہ حاصل کر لے گا مگر قدرت نے کچھ لوگوں کو نہایت ہی سیدھا سادا لوح بنایا ہے۔ وہ موقع کے بروقت استعمال کو بھی چوک جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی سادگی اور بھولے پن

میں ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ موقع کی مناسبت سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، دوسرے ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جن کو میسر نہیں ہوتا، الغرض اس دیہاتی و اعرابی بھولے بھالے نے رسول اللہ ﷺ سے سواری کے لیے اونٹ اور گھر والوں کی معیشت کے لیے بکری جو دودھ دیتی ہو، کا سوال کیا۔ یہ سن کر صحابہ بھی اس دیہاتی کے بھولے پن پر حیران تھے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے زیادہ عاجز نکلے۔ یہ سن کر وہ دیہاتی چوکنٹا ہوا کہ پھر عورت کا کیا قصہ ہے؟ آپ نے پھر پوری تفصیل بتلائی جو روایت میں آپ پڑھ چکے ہیں، مگر اب تو موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اور وہ دیہاتی اب بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا قصہ رسول اللہ ﷺ سے سننے کا خواہش مند ہو گیا، اور ابھی بھی ذہن اس طرف نہیں گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کی نشاندہی

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ اندھیرا و تاریک ہو گیا اور منزل کی طرف روانہ ہونا مشکل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے آگاہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے ذریعہ بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے واپس جائیں گے یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ لہذا اس عہد و میثاق کی عدم پابندی کی وجہ سے یہ صورت حال سامنے آئی ہے کہ راستہ اندھیرا ہو گیا اور بنی اسرائیل راستہ بھول گئے ہیں۔ لہذا جسد یوسف علیہ السلام کی تحقیق و جستجو ہوئی کہ وہ کس مقام پر موجود ہے تاکہ ہمراہ لے لیا جائے، مگر اس کا علم صرف ایک بوڑھی عورت کو تھا، اور وہ بھی ایک ایسی شرط لگا رہی تھی جس کا اختیار موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، کہ وہ اس شرط پر بتلائے گی کہ حضرت موسیٰ اس کو عہد و پیمان دیدیں کہ وہ اس بوڑھی عورت کو اپنے ہمراہ جنت میں رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوڑھی عورت کی یہ شرط ناپسند تھی۔ کیونکہ بغیر امر و اذن الہی کے وہ کیسے کہہ دیتے، جب حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی الہی کے ذریعہ اجازت دیدی تو انھوں نے یہ بشارت سنادی پھر اس مائی نے قبر

کی نشاندہی و تعین کردی کہ فلاں مقام پر یوسف علیہ السلام موجود و مدفون ہیں۔ جبکہ وہ جگہ نشیبی اور جھیل کی شکل میں بدل چکا تھا اور مدت دراز گزرنے کی وجہ سے اس مقام پر پانی کا ٹھہراؤ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ پانی نکالا جائے تاکہ جگہ کی صحیح تعین ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے منتقل کیا جاسکے۔ جب پانی سب نکالا گیا تو پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکال لیا گیا۔ اس عمل کے ہوتے ہی راستہ روشن ہو گیا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے عہد و میثاق کی تکمیل عمل میں آگئی۔ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔

یوسف علیہ السلام کے جسدِ خاکی کی منتقلی

حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ایک سو بیس سال کی عمر میں ہوا، اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیے گئے۔ ابن اسحق نے حضرت عروۃ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے انکو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی، جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی، اس کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے گئے اور حضرت اسحق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کے برابر دفن کر دیا۔ (مظہری، معارف القرآن ۵/۱۶۰)

انبیاء علیہم السلام کا جسدِ مقدس مٹی پر حرام ہے

حدیث میں جس چیز کی تصریح ہے وہ یہ کہ انبیاء و شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کرتی۔ اجزاء ارضیہ مٹی وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ان کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام و انواع کی دھاتیں اور ان کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، اگر ان کی وجہ سے کسی

شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں۔

چنانچہ دوسرے اجسام مرکبہ مثل اسلحہ وادویہ واذیہ واخلط واجسام بسیطہ مثل آب و آتش وباد کی تاثیر انبیاء علیہم السلام کے اجساد میں بھی ثابت ہے اور شہداء کی حیات بعد الممات، انبیاء کی حیات قبل الممات سے اقویٰ نہیں۔ اور بعض حصہ ارضی میں، بعض اجزاء غیر ارضیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دوسرے عناصر میں بھی مختلف عناصر شامل ہو جاتے ہیں، سواگر ان اجزائے غیر ارضیہ سے ان کے اجساد متاثر ہو جاویں تو اس سے ان احادیث پر اشکال نہیں ہوتا، جن میں حرمت اجساد علی الارض وارد ہے۔

اور ایک جواب یہ ہے کہ امتیاز اجساد شہداء کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسری اموات سے زیادہ مدت تک ان کے اجساد خاک سے متاثر نہ ہوں، گو کسی وقت میں ہو جائیں اور احادیث سے یہی امر مقصود کہا جاوے کہ ان کی محفوظیت اجساد کی خارق عادت ہے، اور خرق عادت کی دونوں صورتیں ہیں۔ حفظ مؤید اور حفظ طویل۔

(معارف القرآن مفتی محمد شفیع ۱/۳۹۸)

ایک بوڑھی کا موسیٰ سے جنت میں معیت کا سوال اور حق تعالیٰ کی عطاء

(۹۰۹) عن علیؓ قال: کان رسول اللہ ﷺ إذا سُئِلَ عن شیءٍ فأراد أن یفعله قال: نعم، وإذا أرادہ ألا یفعله سکت، وکان لا یقولُ لشیءٍ لا. فأتاه أعرابی فسأله فسکت، ثم سأله فسکت، ثم سأله فقال النبی ﷺ کهیئۃ المنتہر لہ، سل ما شئت یا أعرابی، فغبطناه وقلنا الآن یسألُ الجنة، قال: أسألك راحلۃ، قال النبی ﷺ: لک ذاک، ثم قال: سل، قال: ورُحْلَها، قال: لک ذاک، ثم قال: سل، قال: أسألك زادا، قال: ذاک لک، قال: فعجبنا من ذلک، فقال النبی ﷺ: أعطوا الأعرابی ما سأل، قال فأعطی، ثم قال النبی ﷺ:

”کَمْ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ وَعَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُمِرَ أَنْ يَقْطَعَ الْبَحْرَ فَانْتَهَى إِلَيْهِ ضَرْبٌ وَجُوهَ الدَّوَابِّ فَرَجَعْتُ، فَقَالَ مُوسَى: مَا لِي يَا رَبِّ؟ قَالَ: إِنَّكَ عِنْدَ قَبْرِ يُوسُفَ فَاحْمِلْ

عِظَامُهُ مَعَكَ، قَالَ: وَ قَدْ اسْتَوَى الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ مُوسَى لَا يَدْرِى أَيْنَ هُوَ، فَسَأَلَ مُوسَى: هَلْ يَدْرِى أَحَدٌ مِنْكُمْ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ فَعَجُوزُ بَنِي فَلَانٍ، لَعَلَّهَا تَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مُوسَى، فَانْتَهَى إِلَيْهَا الرَّسُولُ قَالَتْ مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: انْطَلَقْنَا إِلَى مُوسَى فَلَمَّا أَتَتْهُ، قَالَ: هَلْ تَعْلَمِينَ أَيْنَ قَبْرِ يُوسُفَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَلِّينَا عَلَيْهِ، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُعْطِينِي مَا أَسْأَلُكَ. قَالَ لَهَا: لَكَ ذَلِكَ. قَالَتْ: فَإِنِّى أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: سَلِى الْجَنَّةَ، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْضِى إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، فَجَعَلَ مُوسَى يُرَادُّهَا. قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ أُعْطِيَكَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُكَ شَيْئًا، فَأَعْطَاهَا، وَ دَلَّتهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَأَخْرَجُوا الْعِظَامَ وَ جَاؤُوا الْبَحْرَ.

[ضعیف] (أخرجه الخرائطی فی مکارم الاخلاق ص ۶۵)

(۹۰۹) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سے کسی

چیز کا سوال کیا جاتا جب دینا چاہتے یا اس کام کو کرنا چاہتے تو ہاں، نعم سے جواب دے دیتے اور جب اس کام کو کرنا پسند نہ فرماتے تو خاموش رہتے اور کبھی بھی نہیں یعنی لا سے جواب نہ دیتے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور کچھ سوال کیا آپ خاموش رہے۔ پھر سوال کیا پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس دیہاتی نے سوال کیا آپ نے ذرا الجھ بدل کر فرمایا: مانگ اے دیہاتی! کیا مانگتا ہے؟ مانگ جو جی چاہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں اس بات کا غبطہ و خواہش ہونے لگا (کہ اے کاش! کہ اس دیہاتی کی جگہ ہم ہوتے تو جنت کا سوال کرتے)۔ اور ہم لوگ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ وہ جنت کا سوال کرے گا۔ اس دیہاتی نے کہا: میں سواری کا سوال کرتا ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اچھا یہ دیا۔ پھر فرمایا: مانگ اور کیا چاہتا ہے؟ اس بدو نے کہا: میں اس کا کجاوہ مانگتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بھی تم کو ملا اور کیا چاہیے مانگ؟ اس نے کہا: زادِ راہ۔ آپ نے فرمایا: یہ بھی

تم کو ملا اور بول۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ہم لوگوں کو اس اعرابی کی بات سے بہت تعجب ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس اعرابی کو وہ سب چیزیں دے دو جو اس نے مانگا ہے۔ لہذا تمام چیزیں اس کو دے دی گئیں۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کتنا بڑا فرق ہے اس دیہاتی اور بنی اسرائیل کی بوڑھی کے درمیان پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ سمندر پار کریں تو سمندر کے پاس پہنچ گئے، جب اپنی سواری کو سمندر کی طرف متوجہ کیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: میرے رب یہ کیا ماجرا ہے؟ (کہ سواری متوجہ نہیں ہو رہی ہے) حکم الہی ہوا: موسیٰ تو یوسف کی قبر کے پاس ہے لہذا ان کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جا، اور قبر کے نشانات بھی مٹ چکے تھے، علامت زمین کے برابر ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ تھا کہ آخر وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ اگر کوئی جانتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کو تو وہ ایک بوڑھی ہے بنی اسرائیل کی۔ شاید وہ جانتی ہو کہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا اس عورت کے پاس، جب قاصد اس بوڑھی کے پاس پہنچا، تو بوڑھی نے قاصد سے پوچھا کیا بات ہے؟ قاصد نے جواب دیا: موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل، لہذا بوڑھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔

موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: کیا آپ جانتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بوڑھی نے جواب دیا: ہاں! بیشک میں جانتی ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہم کو بتلا دو کہ وہ قبر کہاں ہے؟ اس بوڑھی نے انکار کر دیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں بتلاؤں گی اس وقت تک کہ تم میرا سوال پورا نہ کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ٹھیک ہے تیرا سوال پورا کروں گا۔ اب اس بوڑھی نے کہا کہ: میں تم سے جنت میں تمہاری معیت اسی رتبہ و درجہ کی مانگتی ہوں جس میں تم رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم صرف جنت کا سوال کرو۔ (معییت و رتبہ کا سوال نہ کرو)۔ بوڑھی نے کہا: اللہ کی قسم میں ہرگز کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گی الا یہ کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں رہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور بوڑھی کے

درمیان اس بات پر تبادلہ ہونے لگا، بوڑھی معیت جنت کا سوال کرتی اور موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیتے۔

حق جل مجدہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ بوڑھی کو اس کا عہد و سوال دے دو اور اے موسیٰ آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ (یعنی نہ تو آپ کے رتبہ میں کمی ہوگی، نہ ہی آپ کی جنت میں کمی ہوگی، نہ ہی آپ کی قدر و منزلت میں نقصان و کمی ہوگی) تو موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھی کو معیت جنت کا عہد وحی الہی کے بعد عطا کر دیا۔ اب اس بوڑھی نے یوسف علیہ السلام کے قبر کی نشان دہی کر دی، پس ان کے جسم مبارک کو نکالا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا۔ (اخرجہ الخرائط فی مکارم الاخلاق، ص ۶۵)

جنت میں نبی کا پڑوسی غیر نبی بھی ہو سکتا ہے

اس حدیث میں اور ما قبل کی حدیث میں ایک عجوزہ و بوڑھی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشان دہی پر یہ شرط لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی کو عہد دیں کہ وہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور پڑوس میں رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد دینے سے انکار کر دیا، وہ اصرار کرتی رہی اور موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے رہے۔ ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جس چیز کا ان کو اختیار نہیں وہ عہد کیونکر دے سکتے تھے، اسی رد و کد میں حق تعالیٰ نے وحی الہی نازل فرمائی کہ وہ جنت میں معیت کی بشارت و عہد دے دیں اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی آگاہ کر دیا کہ اس بوڑھی کو جنت کی معیت کا عہد دے دینے سے آپ کے مقام و رتبہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ ہی آپ کا نقصان ہے۔ اس طرح حق تعالیٰ نے بوڑھی کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی معیت جنت عطا کر دی اور بوڑھی نے موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشان دہی کر دی۔

اب رہا سوال کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکالتے ہی راستہ روشن ہو گیا یا سمندر پار کر گئے تو اس میں کون سا استعجاب یا شریعت کا اصول پامال ہوتا ہے۔ آخر یوسف

علیہ السلام بھی تو نبی تھے اور رشتہ نبوت حق جل مجدہ کے ساتھ برابر قائم و دائم رہتا ہے اور نبوت کی تجلی ذات نبی سے تو مسلسل مستحکم رہتی ہے۔ جس کا ظہور اگر یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکالتے ہی ظاہر ہو گیا تو اس میں نہ تو حید پر ضرب آتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی بُعد نظر آتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نبوت کی تجلی ایک باطنی شے ہے یا اس کا تعلق نبی کی داخلی قوت باطن سے ہے یا نبی کی اس قوت ملکیہ سے ہے جو حق تعالیٰ سے نبی کو ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر ایک نبی کی برکت سے دوسرے نبی پر روشنی ظاہر ہو گئی تو اس میں نبی کی ذات سے دوسرے نبی کی ذات کا تعلق اور بھی مستحکم نظر آتا ہے۔ پھر عہد بھی تھا کہ ان کے جسم مبارک کو نکال لے جانا، ممکن ہے یہ عہد ہی کی برکت ہو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو چل پڑے تھے مگر راستہ اندھیرا ہو گیا یا سواری رُخ پر چلنے سے اعراض کر رہی تھی تب موسیٰ علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔

اس حدیث سے ایک اور بھی بات معلوم ہوئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا جنت میں پڑوسی ضروری نہیں کہ نبی ہی ہو، غیر نبی بھی نبی کا جنت میں پڑوسی ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک پڑوسی قصائی بھی ہوگا، جو ماں کی خدمت کیا کرتا تھا اور اس کی ماں اس قصائی کو خوش ہو کر دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنائے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ فلاں قصائی پھر موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کی ملاقات کو تشریف لے گئے اور حقیقت کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ماں کی دعا سے وہ قصائی میرا جنت میں پڑوسی بنے گا۔

باب : حدیث سأل موسى ربه عن ست خصال

باب: موسیٰ علیہ السلام کے چھ خصائل خاص

(۹۱۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةٌ، وَ السَّابِعَةُ

لَمْ يَكُنْ يُحِبُّهَا قَالَ: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَتَّقِي؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسِي.
 قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدِي؟ قَالَ: الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى. قَالَ فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟
 قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ:
 الَّذِي لَا يُشْبِعُ مِنَ الْعِلْمِ يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟
 قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا
 يُؤْتَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ قَالَ: صَاحِبٌ مَبْغُوضٌ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَ
 إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ، وَتَقَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ
 شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ." [حسن] (أخرجه ابن حبان ٨٦٧ — موارد الظمآن)

(۹۱۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے چھ چیزوں کا سوال کیا اور وہ سمجھتے کہ یہ محض انہی
 کے لیے خاص ہیں اور ساتویں چیز کو موسیٰ علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام
 نے فرمایا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سے سب سے بڑا متقی کون ہے؟ ارشاد ہوا:
 جو ہر وقت ذکرِ الہی میں مشغول ہو اور کبھی بھی یادِ الہی سے غافل نہ ہو، ذکر کا نسیان نہ ہو،
 موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ
 ہدایت یافتہ و متقی کون ہے؟ ارشاد ہوا: جو سب سے زیادہ رشد و ہدایت کی اتباع کرتا ہے
 (یعنی سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین
 آپ کے بندوں میں سے سب سے بڑا صحیح و درست فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ارشاد ہوا:
 وہ بندہ جو اپنے لیے بھی وہی فیصلہ کرے جو لوگوں کے لیے کرے یعنی حق کی اتباع کرے
 خواہ وہ کسی کے خلاف ہو، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں
 سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ارشاد ہوا: وہ عالم جو کبھی بھی علم سے سیراب نہ ہو۔ تمام علماء
 کے علم کو اپنے ساتھ جمع کرنے کی کوشش میں ہو، پھر بھی قناعت نہ کرے، بلکہ طلب و جستجو

میں لگا رہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سب سے بڑا قدر و منزلت والا آپ کے نزدیک کون ہے؟ ارشاد ہوا: وہ بندہ جو انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سب سے بڑا غنی و مالدار کون ہے؟ ارشاد ہوا: وہ بندہ جس کو جس قدر مال و دولت مل جائے اس پر راضی و قانع رہے، مزید کی طلب و جستجو نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ ارشاد ہوا: بغض رکھنے والا، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: مالدار یہ نہیں ہے کہ پیٹھ پر مال لدا ہوا ہو مال داری دل کا بے نیاز و مستغنی ہونا ہے، اللہ پاک جب کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے جی کو غیور و بے نیاز کر دیتے ہیں اور اپنا خوف اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور جب اللہ پاک کسی بندہ کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فقر و فاقہ کو اس کی نگاہوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ!

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصیرت و دانائی

(۱) حق تعالیٰ کی گہری یاد، ایسا دھیان جس پر نسیان نہ ہو، انسانی طبیعت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے ملکات رکھے ہیں جن پر محنت اور تھوڑی سی توجہ سے دھیان کا جماؤ اور قوت خیالیہ کا انتشار ختم ہو کر اللہ، اللہ کا قرار نصیب ہو جاتا ہے، ہمارے اکابر اولیاء نقشبند کے یہاں تو روزِ اول سے ہی سالک و مبتدی کو اس کیفیت کے حصول کی جدوجہد میں مشغول کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر سانس کی غفلت سے حفاظت کی تعلیم و تلقین کی جاتی ہے۔ اور الحمد للہ! اللہ کے ایسے بندے خوب ہیں جن کا ہر لمحہ ہر آن ہوش و تیقظ کے ساتھ حق تعالیٰ کی گہری یاد میں گزرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت سے ذاکرہ ذکر اللہ کا سوال فرمایا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ بندہ ہمہ وقت اپنے خالق و مالک کے دُھن و دھیان میں مشغول ہو، یعنی دُھن بھی ان ہی کا اور دھیان بھی ان ہی کا۔ فانی فنا ہوگا، فانی اگر باقی کو یاد رکھتا ہے، تو پھر فنا فی اللہ ہو کر قرب الہی کی لذت سے سرشار ہوگا۔

حق جل مجدہ نے بھی قرآن میں فرمادیا ﴿قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ﴾
(ترجمہ: تو کہہ دے کہ اللہ نے اتاری پھر چھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں) گویا
سب سے بڑا تقویٰ والا وہی ہے جو یاد حق سے لمحہ بھر بھی غافل نہ ہو۔ سب کو بھولے مگر رب
کو نہ بھولے، بابا رشتہ سب سے توڑ۔ بابا رشتہ رب سے جوڑ۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری چیز رب العزّت سے جو سوال کیا وہ یہ تھا
کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ رب العزّت نے آگاہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ
رُشد و ہدایت کی باتوں پر عمل پیرا ہو۔ حق جل مجدہ نے انسانیت کو ذات حق، اور بارگاہ رب
العزّت تک باریابی کی شاہِ راہ شریعت اور فوز و فلاح کے لیے طریقہ عبادت و اطاعت کی
نشان دہی فرمادی، اب جو عملی زندگی اس نہج پر گزارے گا وہ ہدایت پر ہوگا، حاصل کلام یہ ہے
کہ قرآن و سنت پر جس کی زندگی زیادہ ہوگی وہ اسی کے بقدر ہدایت یافتہ اور ہدایت کا نمونہ
ہوگا۔ استقامت کے ساتھ جس قدر سنت پر گامزن ہوگا ولایت میں اس کا اتنا ہی اونچا
مقام ہوگا۔ اتباع سنت ہی ہدایت کی شاہِ راہ ہے۔

(۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزّت سے تیسرا سوال یہ کیا کہ سب سے
زیادہ صحیح و درست فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جواب ملا کہ وہ بندہ حق کی اتباع میں جو
دوسروں کے لیے فیصلہ کرے وہی اپنے لیے پسند کرے، حق پر عمل کرنے میں گرچہ اس
کو اپنی جان و مال کا نقصان ہو، مگر حق کو نہ چھوڑے، لوگوں کے درمیان، معاشرہ میں، کنبہ
و خاندان میں، اپنی ظاہری ذلت و رسوائی کو جھیل لے مگر رب العزّت کو ناراض نہ کرے،
حاکم بھی اللہ کے قانون کا اتنا ہی پابند ہو جتنا اس کی رعایا پابند ہو، اور جتنی قوت کے ساتھ
اپنی رعایا پر حدود و تعزیرات نافذ کرتا ہو اس سے زیادہ وہ خود کو حدود و تعزیرات کا پابند کیے ہوا
ہو۔ جن جن اخلاقی بیماریوں میں اپنی عوام و رعایا کو دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، ان اخلاقی بیماریوں
سے خود بھی پاک و صاف ہو، اس کے اہل خانہ بے راہ نہ ہوں۔ اس کی اولاد عیش و عشرت
میں حدود شریعت کو پامال نہ کرتی ہو، منہیات کی مرتکب نہ ہو، الغرض قانون کی گرفت سے

خود کو یا اہل خانہ کو مستثنیٰ نہ تصور کرتا ہو۔ قانون کی بالادستی سبھی پر یکساں ہو، اس صفات کا حاکم اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔

(۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: سب سے بڑا عالم کون ہے، حق جل مجدہ نے جواب دیا جو طلب علم اور حصول علم سے کبھی سیراب نہ ہو، عام لوگوں کے پاس جتنا علم ہو وہ سب کا سب حاصل کر لے اور تمام لوگوں کا علم اس کے علم میں جمع ہو جائے پھر بھی اپنے علم پر قناعت نہ کرے اور مزید کی طلب و جستجو میں لگا رہے، آخر علم سے بھی کسی کو سیرابی ہوئی۔ موسیٰ و خضر کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کو تمام علوم و کمالات علم کی جامعیت عطا کی گئی۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا: قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ؛ وَمَا أُوتِيتُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا علم اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے اور مخلوق دائرہ تخلیق میں رہ کر خالق کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ اس لیے یہاں ہر شخص کی خوبی یہی ہے کہ وہ اعتراف کر لے کہ جو بھی اس کو حاصل ہوا ہے وہ قطرہ کا ہزارواں حصہ بھی نہیں چہ جائیکہ بحر عمیق میں غوطہ کون لگا سکتا ہے۔ یہاں سبھی سائل ہی ہیں اور جو مل رہا ہے اور مل گیا وہ دائرہ تخلیق کے بعد ملا ہے اور پھر عدم محض کی طرف اس کو لے کر چلا جائے گا۔ علم تو علّام الغیوب کا ہے۔ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، لہذا بندہ ہمیشہ طلب علم و عمل میں مشغول رہے۔

(۵) پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ سب سے زیادہ قدرو منزلت اور عزت والا کون ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انتقام کی قدرت و طاقت کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے۔ انسان کی خوبی اور اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ قدرت و طاقت کے باوجود ضعیف کو معاف کر دے، درگزر اور عفو و تسامح کا معاملہ کر دے۔ اپنے سے زیادہ طاقت ور کو معاف کرنا عادتاً مجبوری اور دسترس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس پر قدرت نہیں ہوتی اور خطرہ ہوتا ہے کہ اگر انتقام لے گا تو جتنی بڑی مصیبت و پریشانی تھی کہیں اس سے زیادہ نہ سر پر مسلط ہو جائے۔ مگر سامنے جب ضعیف و کمزور ہوتا ہے پھر

انسان کا اخلاق حسنہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا آدمی بلند حوصلہ اور بلند اخلاق کا نمونہ بنتا ہے یا پھر اپنے انتقام کی آگ میں کمزور و ضعیف کو جلاتا ہے اور اپنے خواہشات نفس کا غلام بن کر انتقام کی حرص و ہوس کو پوری کرتا ہے۔

(۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: رب العزت آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ غنی و مالدار کون ہے؟ غنا و مال داری کا تعلق ہے دل سے نہ کہ مال سے، قناعت سے نہ کہ کثرت سے۔ جو مل گیا بندہ اگر اس پر قناعت کر لے اور ہوس و حرص کو نہ پالے تو یہ سب سے بڑا مالدار ہے اور درحقیقت قناعت ایسی مال داری ہے جو زرِ کثیر دے کر بھی نہیں خریدی جاسکتی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کے پاس زرِ کثیر ہو وہ قانع بھی ہو۔ بلکہ قناعت کی صفت انہیں لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کے فتنہ سے بچایا ہوا ہے اور قناعت کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ نبی ﷺ کی مناجات میں بھی ہے اللھم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جو روزی آپ نے دی ہے اس پر قناعت بھی عطا فرما۔ معلوم ہوا قناعت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے اور قناعت ہی دراصل مال داری ہے۔ جس کو حدیث میں نفس کا غنا اور عدم طلب کی حرص کہنا چاہیے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ دنیا کی چیزوں میں قناعت مطلوب ہے اور آخرت کی طلب میں حرص مطلوب ہے۔ جبکہ ہم لوگوں کا حال بالعکس ہے آخرت کے معاملہ میں قناعت کیا ہوا ہے اور دنیا کی حرص میں جوان سال ہیں۔

اللہ ہماری حرص و ہوس سے حفاظت فرمائے۔

(۷) سب سے بڑا فقیر و تنگدست، بغض و کینہ رکھنے والا، کہ دل خراب ہے دل میں بغض رکھتا ہے۔ جس سے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، دوسروں کو دے دیے جائیں گے، اور بالآخر تنگدست و فقیر رہ جائے گا۔ بغض سے خود کا دل خراب ہوتا ہے، دل کی کیفیت کھو جاتی ہے، قرار و سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی و بے قراری کی کیفیت مسلط ہو جاتی ہے بلا سبب بندہ عذاب کی بھٹی میں گرفتار رہتا ہے۔ دوسرے خوش ہیں اور یہ اپنی

آگ میں خود جل رہا ہے۔ لوگوں کی وجہ سے خود کو عذاب میں جھونکنا کہاں کی دانائی ہے۔

باب : حدیث لیس الخبر کالمعاینۃ و قصۃ القاء موسیٰ الالواح

دیکھا ہوا کے برابر سنا ہوا نہیں ہو سکتا اور موسیٰ علیہ السلام کا الواح ڈال دینا

(۹۱۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، قَالَ اللَّهُ لِمُوسَى: إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذًا وَ كَذًا، فَلَمْ يُبَالِ، فَلَمَّا عَايَنَ أَلْقَى الْأُلُوحَ.“

[صحیح] (أخرجه ابن حبان / ۲۰۸۷ — موارد)

(۹۱۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: سنا ہوا وہ کیفیت پیدا نہیں کرتا جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ: تمہاری قوم بنی اسرائیل نے یہ یہ کیا۔ جیسے گوسالہ پرستی تو موسیٰ علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی اور ان میں کوئی برا نیکی پیدا نہیں ہوئی اور جب خود اپنی آنکھ سے قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا معائنہ کر لیا تو الواح کو ڈال دیا۔ (اخرجه ابن حبان)

شانِ انبیاء بھی عجیب نرالی شان ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پر تھے تو بنی اسرائیل گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اس کی اطلاع حضرت موسیٰ کو حق تعالیٰ نے دیدی، مگر وہ کوہ طور پر رب العزت کی طرف مکمل یک سوئی اور دلجمعی کے ساتھ متوجہ رہے۔ موقع کو غنیمت جانا اور آداب عبادت و عبودیت تقرب و تعبد کو برقرار رکھا، یہ بھی شانِ انبیاء علیہم السلام کا کمال ہے کہ موقع کو سمجھا اور قرار کے ساتھ انابت کی شان میں خلل آنے نہ دیا۔ جبکہ قوم کی بے راہ روی کی اطلاع رب العزت نے دی تھی، مگر معیت باری اور حضور حق کی حاضری کی نزاکت کو ملحوظ رکھا، خالق کی تجلیات و خیرات کا موسیٰ کلیم اللہ پر ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ ہمہ تن، ہمہ گوش انہیں کی برکات کی طرف متوجہ

رہے۔ معیت مع اللہ کو نبھایا اور جو کچھ بھی بارگاہ رب العزت سے حاصل کر رہے تھے وہ بھی تو رسالت و دعوت الی اللہ کی قوت و تاثیر کے لیے تھا۔ اور اسی قوم کی بے راہ روی کے علاج و معالجہ کے لیے تھا، شدید مرض اور خطیر بیمار کے علاج کے لیے مرض و بیمار کے مناسب دوا و معالج دونوں ہی قوی تر ہونا عقل و نقل، شعور و وجدان کا تقاضا ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام وہاں بالکل ہی بارگاہ احد و صمد میں کامل و مکمل حق کے سپرد خود کو کیا اور قوم کو بھی۔ اور جب وہاں سے نیچے آئے بے راہ روی کا مشاہدہ و معائنہ کیا، تو کب ان کی رسالت و نبوت کی غیرت و حمیت ان کو خاموش رہنے دیتی۔ جلال موسیٰ ظاہر ہو گیا اور یہی موقع بھی ظہور کا تھا، جبل طور پر موقع مناسب نہ تھا کہ قوم نیچے تھی۔ اب قوم سامنے ہے، رسالت کی تبلیغ کا توحید کی دعوت کا، بے راہ روی پر اظہار نفرت و غضب کا یہی تو موقع تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدرجہ اتم و اکمل ادا کیا۔ شان انبیاء بھی عجیب نرالی شان ہے۔

باب: أَحَادِيثُ عَنْ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَام

باب: موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا واقعہ

(۹۱۲) للدیلمی عن جابر رضی اللہ عنہ:

”كَانَ فِيمَا أُعْطِيَ اللَّهُ مُوسَىٰ فِي الْأَلْوَابِ الْأَوَّلِ: أَشْكُرُ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ أَقْكَ الْمُتَالَفَ، وَ أَنْسَىٰ فِي عُمْرِكَ، وَ أَحْيَاكَ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَ أَمَكَّنَكَ إِلَىٰ خَيْرٍ مِنْهَا، وَ لَا تَقْتُلِ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمْتُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَتَضِيقُ عَلَيْكَ الْأَرْضُ بِرَحْبِهَا وَ السَّمَاءُ بِأَقْطَارِهَا، وَ تُبَوِّءُ فِي النَّارِ، وَ لَا تَحْلِفُ بِأَسْمِي كَاذِبًا فَإِنِّي لَا أَطْهَرُ وَ لَا أَزْكَىٰ مَنْ لَمْ يُنْزِهْنِي وَ يُعْظِمْ أَسْمَائِي.“

[ضعیف] (أخرجه الديلمی فی فردوس الأخبار ج ۳/ ۴۸۴۱)

موسیٰ علیہ السلام کی تختی کا اوّل حکم

(۹۱۲) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے

موسیٰ علیہ السلام کو تختی کی شکل میں لکھ کر عنایت فرمائی یہ تھی کہ: میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو! میں تمہاری عمر میں اضافہ کر کے برکت ڈال دوں گا، اچھی و خوش گوار زندگی عطا کروں گا اور برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دوں گا اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا، ورنہ زمین و آسمان کو تم پر ملا دوں گا اور اپنی ناراضگی کے ساتھ تم کو جہنم میں داخل کر دوں گا، میرے نام کے ساتھ جھوٹی قسم مت کھانا، کیوں کہ میں اپنے نام کی تزیہ و تعظیم نہ کرنے والوں کو نہ تو پاک کروں گا اور نہ اس کے عذاب میں تخفیف کروں گا۔

تختی کی تین نصیحتیں

حق جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح و تختی میں منجانب اللہ جو تحریری عبارت بطور نعمت و نصیحت کے دی تھی اس میں تین نصیحت تھی۔

(۱) میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ یعنی اللہ کا اور والدین کا حق مانو، تسلیم کرو، سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿اِنَّ الشُّكْرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ﴾ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا جس نے پانچوں نمازیں پڑھ لیں اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعائے خیر کی اس نے ماں باپ کا شکر کیا۔

شکر کے معنی اور اقسام

شکر کا معنی ہے منعم کی نعمت کا اقرار و اظہار، اور کفران کا معنی ہے منعم کی نعمت پر پردہ ڈال دینا، چھپا دینا، منعم کو منعم نہ قرار دینا تا موس نے لکھا ہے شکر کا معنی ہے احساس شناسی۔

شکر کی تین قسمیں ہیں

- (۱) دل سے شکر کرنا، یعنی منعم کے انعام کا تصور کرنا۔
- (۲) زبان سے شکر کرنا یعنی منعم کی نعمت پر اس کی ثنا کرنا۔
- (۳) اعضاء جسم سے شکر کرنا، یعنی نعمت کے بدلے میں منعم کی اطاعت کرنا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کو شکر گزار بندہ فرمایا ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاکر الانعمۃ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾

زبان و عمل سے شکر

نعمت کے مقابلہ میں شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی اور نیت سے بھی۔ زبان سے بھی منعم کی تعریف کرنی چاہیے اور اپنے اعضاء کو بھی ہمیشہ اس کی اطاعت میں لگا دیا جائے اور یقین بھی رکھا جائے کہ منعم ہی میرا مولیٰ ہے۔

شکر کا فائدہ

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ جو شکر کرے گا وہ صرف اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرے گا۔

شکر کرنے سے موجودہ اور حاصل شدہ نعمت زوال سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آئندہ مزید نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کے قرب اور دوامی جنت کا حصول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾

اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات و افعال میں بذات خود حمید اور پسندیدہ ہے اس کا کمال و جمال کسی کی حمد اور ستائش کا محتاج نہیں۔

عشقِ ناتمام ما جمال یارِ مستغنی است

(معارف کاندھلوی۔ گلدستہ ۵/۴۲۴)

شکر پر چار انعام باری

پہلی بات جو اس تختی میں تھی وہ یہ کہ حق تعالیٰ منعم حقیقی کے شکر کے بعد اور والدین ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کے بعد، منجانب اللہ ان کو چار تحفہ ملے گا، پہلا یہ

کہ مواردِ ہلاکت یعنی ہلاکت و تباہی سے حق تعالیٰ ان کو بچالے گا، اور آنے والی بلاء و مصیبت سے انسان بچ جائے اور عافیت کی زندگی جان و مال میں میسر آجائے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، دوسری نعمت و تحفہ یہ ملے گی کہ حق تعالیٰ عمر و زندگی میں شکر کی برکت سے اضافہ و برکت ڈال دیں گے، کم وقت میں زیادہ کام کرادیں گے، جن لوگوں سے وہ کام مشکل ہوگا اس کے لیے آسان کر دیں گے، یہ شکر کی برکت ہوگی، تیسری نعمت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ زندگی خوشگوار اور مزیدار، پُر لطف و مسرور عطا کر دیں گے۔ ہم غم سے دور رکھیں گے، بیوی بچے سبھی نمونہٴ اسلاف اور اعمالِ صالحہ کی طرف سبقت کرنے والے ہوں گے، خود کو بھی اللہ کی طرف سے شریعت و سنت کی توفیق ملی ہوگی دنیا میں پاک و صاف اور آخرت بھی غفران و رضوان والی ہوگی۔ دارین کی عافیت اس کا نصیب ہوگا، اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تمام نامناسب حالات کو حق تعالیٰ سنوار کر خیر و بھلائی کی طرف پھیر دیں گے، انسان اپنی تدبیر ہی کا مکلف ہے اور وہی کر سکتا ہے مگر نتیجہ اور فائدہ مکمل اللہ رب العزت کے دستِ قدرت میں ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی تدبیر کو جس سے خود اس کو نقصان ہونے والا تھا، اپنی قدرت اور محیط علم سے شر کو خیر میں بدل کر نتیجہ بھی عافیت و راحت کا عطا کر دے۔ یہ سب کی سب نعمتیں جو اس کو ملی ہیں، شکر پر ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بندے کو بتلادیا کہ شکر پر نعمتوں میں اضافہ اور بڑھوتری فرماتے ہیں، شاکرین کو شکر پر، ان کے شکر کے مقابلہ میں غیب سے نعمتوں کا دہانہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی خوب توفیق بخشے۔ آمین

تختی کی دوسری نصیحت ناحق قتل سے بچو

حق تعالیٰ کی جانب سے اس لوح میں دوسری بات یہ تھی کہ اے موسیٰ ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، قتل و غارت گری، کسی کی جان کو ناحق ضائع کرنا یہ تمام ادیان اور شریعت میں ناجائز اور فعلِ فتنج بتلایا گیا ہے، ہر شخص کی جان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظمت و حرمت حاصل ہے، اور اسلام میں تو جان کی عظمت و حرمت کے ساتھ ساتھ تحفظ کا قانون اور انسانی

حقوق کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ انسانی تقدس اور تحفظ کے جو انمول اور انوکھے قانون کو نازل کیا گیا دنیا کے کسی بھی ادیان میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب تک وہ قانون اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں نے عملاً اپنے اوپر قبول کیا، یا خلیفۃ اللہ نے نافذ رکھا دنیا امن و امان، چین و سکون کی سانس، جیتی رہی اور ہر شخص پُر سکون زندگی گزارتا رہا اور بدنصیب انسانوں نے جب سے اللہ کے قانون کو چھوڑا ہے تباہی و بربادی اور ہلاکت کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ اب تو سبھی بے چین ہیں، حاکم بھی، غریب بھی مالدار بھی، ظالم بھی، مظلوم بھی۔ قوی و طاقت ور بھی ضعیف و کمزور بھی۔ اس بے چینی و اضطراب سے نجات کا واحد راستہ مذہب اسلام کا الہی قانون ہے جو امن و سلامتی و شانتی کا پیغام ہے۔

الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ناحق قتل کی سزا یہ ہے کہ زمین و آسمان اپنی تمام تر وسعت اور فراخی کے ساتھ قاتل پر تنگ و تاریک کردی جائے گی۔ قاتل کو ناحق قتل کے بعد چین سے بیٹھنا کب نصیب ہو سکتا ہے مقتول تڑپ تڑپ کر جان جانِ جاناں کو دے چکا ہے، وہ اپنے اصلی ٹھکانہ تک پہنچ گیا مگر یہ بد بخت قاتل زندہ رہ کر بھی مقتول سے زیادہ تڑپ رہا ہے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ کبھی اُس گھر میں کبھی اِس گھر میں۔ اس کی زندگی نار جہنم کی لپٹ میں جھلس رہی ہے۔ بے چین مارا مارا، آوارہ کتا کی طرح بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسروں کے ملک میں پناہ لیے ہوا ہے۔ ارے گلی کے کتوں کو بھی اپنے محلہ میں عزت ملی ہوئی ہے مگر یہ بدنصیب و بد بخت، گلی تو دور ملک کی زمین بھی اس پر تنگ ہے۔ اگر یہ اپنے باپ کا صحیح النسب غیور ہے اور ماں کی غیرت کا دودھ پیا ہوا ہے تو پھر کیوں قتل کر اکر یا کر کے بھاگا ہوا ہے؟ تمہارا بھاگنا خود دلیل ہے کہ تم ظالم ہو، حق سے دور ہو۔ حدیث میں کتنی سچی و پکی بات فرمائی گئی ہے کہ ناحق قتل کرنے والے پر زمین تنگ ہو جاتی ہے اور بالآخر اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ العیاذ باللہ۔ کیا یہ قاتل ملک سے بھاگ کر سیاسی پناہ لے کر نار جہنم سے بچ جائے گا، یا پناہ دینے والے اس کو دوزخ سے بچالیں گے، دوستو! موقع ہے فرصت ہے توبہ کر لو، رجوع الی اللہ کا راستہ

اختیار کرو، صاحب حق سے معافی مانگ لو نصیب بن جائے گا۔ غضب الہی سے بچ جاؤ گے، رحمت آغوش میں لے لے گی، عقل و شعور کا ناخن لے لو، اپنے اوپر ترس کھاؤ۔

تیسری نصیحت جھوٹی قسم نہ کھاؤ

اللہ اکبر کبیراً، جھوٹ تو تصور و خیال کی دنیا میں عیب نہیں، بلکہ اس سے گندی و فتنی شے ہے۔ مشرکین و کفار عرب بھی ہر جرم کو مباح جانتے تھے مگر جھوٹ کو اپنی عزت نفس اور انسانی حمیت و غیرت کے خلاف سخت بدنماداغ تصور کرتے اور جھوٹ نہ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معاصی و گناہ کا واضح بیان فرمایا اور اس کی سنگینیت کا کھلا ہوا حکم نازل فرمایا ہے۔ جھوٹ کا جب ذکر فرمایا تو سخت ترین لب و لہجہ میں جھوٹے پر لعنت برسائی، اللہ کی پھٹکار ہو جھوٹے پر۔ ناس ہو، ستیا ناس ہو، تباہ و برباد ہو، آپ جو ترجمہ کر لیجیے: ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ﴾ معلوم ہوا جھوٹ بذات خود ایک فتنی و گندامل ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عظمت والا مبارک نام لے کر جھوٹی قسم کھانا، اور حق تعالیٰ کے تقدس کا لحاظ و خیال نہ کرنا، بڑی جسارت و سینہ زوری کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ایسا عمل بد ہے کہ تمام برائیاں اس جھوٹے سے شرم و حیا کے مارے منہ چھپا رہی ہیں۔ شیطان لعین بھی انگشت بدنداں ہے کہ اس شخص نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیس کا خیال رکھا نہ ہی تزیہہ کا۔ حق تعالیٰ اپنے نام کی عظمت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین

کلمہ ماشاء اللہ کی قوتِ تاثیر و برکت

(۹۱۳) عن یحییٰ بن سلیم الطائفی عن من ذکرہ قال:

”طَلَبَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَاجَةً فَابْطَأَتْ عَلَيْهِ وَأَكْثَدَتْ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا حَاجَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: يَا رَبِّ! أَنَا أَطْلُبُ حَاجَتِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، وَأَعْطَيْتِيهَا الْآنَ!! قَالَ: فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُوسَىٰ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْجَحَ مَا طَلَبْتَ بِهِ الْحَوَائِجُ.“

[ضعیف] (أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد ص ۶۸)

(۹۱۳) ترجمہ: یحییٰ بن سلیم طائفی نے ایک آدمی سے بیان کیا، انھوں نے کہا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربّ ذوالجلال سے اپنی کسی حاجت کا سوال کیا۔ جو پوری ہونے میں تاخیر ہوئی اور وقتی طور پر منع کر دی گئی جس سے ان کو دشواری اور کسی قدر تنگی ہوئی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ماشاء اللہ۔ اللہ جو چاہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجت پوری کر دی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ربّ العزّت میں اتنے طویل زمانہ اور عرصہ سے اپنی حاجت کے پوری ہونے کا سوال کر رہا ہوں اور آپ نے اب پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: اے موسیٰ! کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ آپ کا فرمانا، ماشاء اللہ نجات دلانے کے لیے بہت ہی بلند و بالا و اعلیٰ کلمہ ہے خواہ جو بھی حاجت طلب کی جائے سب کو پوری کر دیتا ہے۔ (کتاب الزہد، ص ۶۸)

حق تعالیٰ نے ماشاء اللہ کی برکت سے موسیٰ کی ضرورت پوری کر دی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت تھی وہ مسلسل دعا و مناجات میں مشغول رہے اور اظہار سوال بارگاہ بے نیاز میں کرتے رہے۔ مگر مشیت ربّانی سے ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی کہ، حاجت روا، مشکل کشا، درد و الم کا مداوا، رنج و غم کا ازالہ، مصیبت و کلفت میں سہارا، مشقت و پریشانی سے نجات کا دلاسا، سوائے ربّ ذوالجلال کے کہیں بھی نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین راسخ ہو گیا کہ حکمت الہی میری حاجت کے پورا نہ ہونے میں ہے۔ تو ان کی زبان مبارک سے نکلا، ماشاء اللہ اللہ جو چاہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو منظور بار الہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی جناب سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز حاصل نہیں کی جاسکتی ہے۔ خواہ سائل جو بھی ہو، مرضی ہوگی ملے گا، وہ جب تک چاہے رُلائے، بلبلائے، گر گرائے، زاری کرائے۔ زور سے کچھ نہیں ہوگا، زاری اس کو پسند ہے۔

الغرض موسیٰ علیہ السلام نے عبدیت کی شان میں غرق ہو کر زبان سے کلمہ ماشاء اللہ نکالا اور ادھر سے حاجت پوری ہوئی، عبدیت کا کمال رتبہ بھی یہی ہے کہ حاجت و

طلب کو اللہ کی جناب میں تفویض کے ساتھ سر تسلیم و رضا کر دے، اور طلب کو تیز کر کے قدرت کے تحت لجاجت و تضرع کے ساتھ سائل محض بن کر منتظر باب رحمت پر کھڑا رہے۔
و هو الذی ینشر رحمته من بعد ما قنطوا!

جب موسیٰ علیہ السلام کی مناجات و حاجات پوری ہوئی تو فوراً انھوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، میں اتنے عرصہ سے حاجت پوری ہونے کی امید لگائے ہوا تھا اور اب جا کر آپ نے میری حاجت پوری کی۔ یعنی اس میں تاخیر کیوں ہوئی اور اس کا سبب کیا بنا۔ اور اب پوری کیوں ہوئی؟۔

رب العزت سے جواب ملا اے موسیٰ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مشکلات و مصائب ہم و غم، رنج و الم، درد و دکھ، کلفت و مصیبت سے نجات دلانے کے لیے ماشاء اللہ کا کلمہ اکسیر اعظم ہے۔ اور بہت ہی بلند و بالا و اعلیٰ کلمہ ہے۔ خواہ جو بھی حاجت و ضرورت ہو سب کو پوری کرتا ہے۔

نظر بد و حوادثِ غیبی سے حفاظت کا عمل

روایات میں ہے کہ جب آدمی کو اپنے گھر بار میں آسودگی نظر آئے تو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہے۔ حضرت عروہؓ کو جب اپنا کوئی مال پسند آتا اور عجیب معلوم ہوتا تھا یا اپنے کسی باغ میں داخل ہوتے تھے، تو کہتے تھے ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔

شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہہ لیا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ (یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی) اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی۔ (گلدستہ ۲/۲۸۰)

امام مالک کے مکان کی تختی

امام دارالہجرتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے دروازہ پر یہ لکھ رکھا تھا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

نقصان کے دروازے بند کرنے کا وظیفہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو۔ اس سے ضرور نقصانات کے ننانوے دروازے بند ہو جاتے ہیں جن میں سے ادنیٰ دروازہ غم ہے۔

حضرت خضر والیاس علیہما السلام کی عجیب دعا

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ الشُّوءَ إِلَّا اللَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ
بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ جو چاہے وہی ہوگا،
سوائے اللہ کے کوئی کہیں خیر نہیں پہنچا سکتا،

اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ جو چاہے، برائی کو کوئی دفعہ نہیں کر سکتا،
اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ جو چاہے، جو نعمت بھی ہے منجانب اللہ ہے،
اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ جو چاہے، برائی دور نہیں ہوگی اور بھلائی نہیں ملے گی مگر
اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت سے۔

حضرت خضر علیہ السلام غلافِ کعبہ تھام کر دعا کرتے

يَا مَنْ لَا يَشْغُلُهُ شَيْءٌ عَنْ سَمْعٍ

يَا مَنْ لَا يَغِيظُهُ السَّائِلُونَ

يَا مَنْ لَا يَيْتَرُمُ بِالْحَاحِ الْمُلْحِنِ

أَذْفَنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَحِلَاوَةَ رَحْمَتِكَ

ترجمہ: اے وہ ذات اسکو کسی چیز کے سننے سے کوئی چیز نہیں روکتی،

اے وہ ذات کہ اس کو سائلوں سے غصہ نہیں آتا،

اے وہ ذات جو اڑ جانے والے بھکاریوں کی ضد سے تنگ نہیں آتی،

مجھ کو اپنے عفو و درگزر کی ٹھنڈک اور اپنے رحمت کی شیرینی چکھا۔

دعوت الی اللہ کے لیے قدرت کی نشانیاں

(۹۱۴) وللیہقی فی شعب الإیمان عن أبی:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: أَنْ ذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَ أَيَّامِهِ نِعْمَةً.“

[۹] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۴۳۱۵۵)

(۹۱۴) ترجمہ: حضرت ابیؓ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر

وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو اللہ پاک کی طرف بلائیں۔ اللہ کی نشانیوں اور قدرتوں کو بتلا کر اور

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو بندہ استعمال کرتا ہے اس کا احساس و تذکرہ کرے۔

ایام اللہ کے ذریعہ نصیحت

و ذکر ہم بایم اللہ اور یاد دلا ان کو دن اللہ کے، یعنی ان دنوں کے واقعات یاد

دلاؤ جب ان پر شائد و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی اور

اپنی مہربانی مبذول فرمائی۔ کیونکہ دونوں قسم کے حالات سننے سے صابر و شاکر بندوں کو

عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کہ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترا نا نہیں چاہیے

جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے ہیں وہ سختیوں پر صبر اور نعمائے الہیہ پر شکر کرنے سے ہوئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، ابن عباسؓ، ابی ابن کعبؓ، قتادہؓ کا یہی قول ہے۔ یعنی اپنی قوم کو وہ واقعات بتاؤ جو اللہ نے گزشتہ ایام میں ظاہر کیے، خواہ وہ بصورت نعمت ہوئے ہوں یا بشکل مصیبت، مقاتل کے نزدیک وہ واقعات مراد ہیں جو گزشتہ امتوں عادی و شمود اور قوم نوح کو پیش آئے۔

ایام یوم کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں دن۔ شریعت کی اصطلاح میں ایام اللہ دو معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اول وہ خاص ایام جن میں کوئی جنگ یا انقلاب آیا ہے، جیسے اسلام کا ظہور، معرکہ احد و بدر، یا پہلی امتوں پر عذاب الہی نازل ہونے کے واقعات، جس میں قومیں زبردست طاقت و قوت رکھنے والی زیر و زبر، نیست و نابود کر دی گئیں اور معصیت اور کفر و شرک کی پاداش میں کیفرِ کردار کو پہنچا دی گئیں۔ اس صورت میں ایام اللہ سے مراد لوگوں کو کفر و شرک کے انجام بد سے ڈرانا متنبہ کرنا مقصود ہوگا۔

دوسرے معنی ایام اللہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی آتے ہیں تو حدیث کا مفہوم ہوگا کہ جس طرح شریف انسان کو جب کسی محسن کا احسان یاد دلایا جائے تو وہ اس کی مخالفت اور نافرمانی سے شرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو دونوں طرح، کہ پہلی امتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ کفر و شرک کیا، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم بھی وہی بد عقیدگی و بد عملی کی راہ چلے تو میں پہلے ہی تم کو انجام کی اطلاع دیدیتا ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ، دیکھو حق تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو فراموش نہ کرو کہ منعم حقیقی کا شکر عبادت و اطاعت اور بندگی کا راستہ ہے۔ لہذا ہر دو طریقہ سے قوم کو انابت الی اللہ کی دعوت دیں، اور کفر و شرک سے بچنے کی ہدایت دی۔ اور نعمت کی عمومی بارش تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گہری یاد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔

الغرض، کسی بھی قوم کو کفر و شرک کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف اور

معصیت و نافرمانی سے عبادت و اطاعت کی طرف لانے کی دو ہی تدبیر ہے، ایک سزا سے ڈرانا، دوسرے نعمتوں اور احسانات کو یاد دلا کر اطاعت اور نور ہدایت کی طرف بلانا، دونوں ہی ایام اللہ سے مراد ہے۔ اور دعوت الی اللہ کے لیے داعی کو ان ہی دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر دعوت دینا نفع بخش ہے۔ ہم ہر وقت ان گنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلا تکلف استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بلا جھجک اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت، اور نعمہ توحید کو پھیلانا چاہیے اور جس طرح نعمت کے استعمال میں ہمیں کوئی ملامت نہیں کرتا، شریعت و سنت کی اشاعت میں بھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے نعمت کے استعمال میں ہمیں شرم و حیا نہیں آتی اور اتباع سنت و شریعت، اشاعت دین و طریقت میں ہمیں شرم آتی ہے۔ گناہ کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں ہوتا، اور خیر و بھلائی کے کام میں شرم و عار محسوس ہوتا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔

حق جل مجدہ کی بندوں سے رضا و عدم رضا کی علامت

(۹۱۵) وللبیہقی فی شعب الإیمان ، والخطیب فی رواة مالک عن عمر بن

الخطاب رضی اللہ عنہ :

”حَدَّثْتُ أَنَّ مُوسَى أَوْ عِيسَى قَالَ: يَا رَبِّ! مَا عَلَامَةُ رِضَاكَ عَنْ خَلْقِكَ، فَقَالَ: أَنْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْغَيْثَ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ وَأَحْبَسَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ، وَاجْعَلَ أُمُورَهُمْ إِلَى حُلَمَائِهِمْ، وَفِيئَهُمْ فِي أَيْدِي سُمَحَائِهِمْ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَمَا عَلَامَةُ السُّخْطِ؟ قَالَ: أَنْ أَنْزَلَ الْغَيْثَ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ، وَأَحْبَسَهُ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ، وَاجْعَلَ أُمُورَهُمْ إِلَى سُفَهَائِهِمْ، وَفِيئَهُمْ فِي أَيْدِي بُخَلَائِهِمْ.“

(کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۰۸۰۳)

(۹۱۵) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ

موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام نے حضرت حق جل مجدہ سے عرض کیا: رب العالمین مخلوق سے آپ کے راضی ہونے کی کیا علامت ہے؟ جواب میں حق جل مجدہ نے فرمایا: جب ان کی کھیتوں

کا موسم ہو تو بارش برساؤں اور جب فصل تیار ہو جائے تو ہر طرح کی آفتِ سماوی و ارضی سے ان کی فصلوں کو بچالوں اور ان کی فلاح و بہبودی کے جملہ معاملات قوی، دانا و بینا، باشعور حلیم اور بردبار لوگوں کے ذمہ لگا دوں اور مالِ غنیمت یا قومی رفاہی اموال و ثروت سخی و کریم اور نرم دلوں کے ذمہ لگا دوں۔

پھر بارگاہِ ربِّ العزّت میں سوال کیا کہ: آپ کی ناراضگی و خفگی کی کیا علامت ہے؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میرے غیظ و غضب کی علامت یہ ہے کہ جب فصل و کھیتی تیار ہو جائے تو بارش کے ذریعہ اس کو تباہ و برباد کر دوں اور جب فصل کو بارش کی ضرورت ہو تو بارانِ رحمت کو روک لوں اور قومی فلاح و بہبود کا ذمہ دار احمق و بے وقوف لوگوں کو بنا دوں اور مالِ غنیمت، قومی رفاہی ثروت، کنجوس و بخیل کے ذمہ لگا دوں۔

جل گئی کھیتی تو برسات کس کام کا

ربِّ العزّت نے اپنے بندوں کو خوشی و رضاء اور غضب و ناراضگی دونوں کی علامت سے آگاہ کر دیا تا کہ رب کے بندے بندگی و شرمندگی کی راہ اختیار کریں اور اللہ کی رحمتوں کا استقبال و اعتراف کریں اور سکھ چین کی زندگی، بندگی کے بعد گزاریں۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کے آثار بندوں کے اعمال و اخلاق کے اعتبار سے نازل ہوتے ہیں، جب کھیتوں کو برسات کی ضرورت ہوئی بارش اللہ تعالیٰ نے برسادی، جس سے کھیتیاں خوب لہلہانے لگیں۔ درخت و زراعت میں توانائی آئی، پھول و پھل لگ گیا، زراعت کھیتی کی بالیوں میں خوشہ کے اندر دانہ بن کر تیار ہوئی۔ اللہ نے موقع فراہم کیا کھیتیاں پک گئیں اللہ کے بندوں نے کھیتیاں کاٹ لیں، غلہ تیار کر کے گھروں کو بھر لیا کوئی بارش کا قطرہ، یا آفات و بلیات، یا بلائے ناگہانی نہیں آئی اور خوش و خرم بوائی سے گہائی تک کا تمام مرحلہ طے ہوا، یہ اللہ کی رضا کی علامت و دلیل ہے۔ اور جب کھیتی کو بارش کی ضرورت ہے بارش اللہ نے نہیں برسایا، رحمت کا بادل نہ برسا، کسان بلبلا رہا ہے، کھیتیاں زرد پڑ رہی ہیں، باغات خشک ہو رہے ہیں، کسی نے نل سے کسی نے ندی و نالہ

سے کسی نے کنویں سے، کسی نے بورنگ سے سیراب کرنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ پانی ہی اپنے مقام سے نیچے اتر گیا، ندیاں خشک، نالے بے آب، کنواں انسانوں کو سیراب کرنے سے محروم، اگر کسی نے سیراب بھی کر لیا کھیتیاں تیار، فصل گاہنے کا موقع آیا، آسمان کے دھانے کھل گئے، کھیتیاں غلوں کے بالیوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یہ علامتِ غضب ہے۔ یہ بے موسم کی برسات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو غفلت سے توبہ و استغفار کے ساتھ عبادت و اطاعت کی طرف لانے کا ایک عمل ہے اور اظہارِ ناراضگی ہے تاکہ رب کو راضی کرنے کی راہ اختیار کی جائے، اور اللہ کی طرف رجوع و انابت کا طریقہ اپنایا جائے۔

افسوس کی بات ہے رزاق کو ناراض کر کے عافیت و راحت کی روزی کیسے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اب تو ان چیزوں کا مشاہدہ ہونے لگا ہے، چاول کی کھیتی بالکل تیار تھی اور کسان خوب خوش تھا کہ ماضی کے نقصانات کی تلافی بھرپور ہو جائے گی مگر اچانک بارش اور پھر اس کے نتیجہ میں سیلاب ایسا بھیانک آیا کہ پکی ہوئی کھیتی غرقِ آب ہو گئی اور تمام فصل برباد ہو گئی۔ دوسری فصل کی آباد کاری کے لیے زمین کو صاف کرنا و بال جان بنا ہوا ہے۔ اسی کی اطلاع حدیثِ قدسی میں رب العزت نے دی ہے پہلے اس قسم کے عذاب کا مشاہدہ نہ تھا کہ لوگوں میں ذوقِ عبادت و اطاعت تھا۔ انابت و استغفار تھا۔ اب لوگوں کی زندگیاں جیسے جیسے بگڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رجوع و انابت کی شان عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ کے تازیانے (کوڑے) کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ناراضگی کو قوم ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کیا بنے گا۔ اللہ ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔

حق تعالیٰ کی ناراضگی کی دوسری علامت بے وقوف و نادان حکمراں

اس حدیثِ قدسی میں حق جل مجدہ کے ناراضگی کی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ ملکی اور ملّی، خاندگی اور عائلی، یعنی اجتماعی یا انفرادی امور عامہ یا اہل خانہ کے امور کی باگ ڈور،

انتظام وانصرام، قیادت و سیادت، تنفیذی امور کے اعلیٰ مناصب، ملک و ملت کی نظامت و صدارت کے عہدہ پر بے وقوفوں کا غلبہ و تسلط ہوگا احمقوں و نادانوں کے ہاتھ میں ملکوں و سلطنتوں کی حساس و باشعور مناصب کی پامالی ہوگی۔ ملک و ملت کے یتیم بچوں بیوا عورتیں، معذور و مفلوج ضعیفوں کو زیست و بقاء کے لیے خوراک نصیب نہیں ہوگی۔ اور ملک کا صدر احمق و سفیہ، نادان و نااہل، عیش و عشرت اور بد مستی کے لیے غیر ملکی دوروں پر عیاشی و فحاشی میں مگن ہوگا۔ ملک پورا سیلاب میں غرق ہو کر بلبلا رہا ہے وہ ملک سے باہر عیاشی کے اڈوں پر سیر و سیاحت کر رہا ہے۔

حقیقی بے وقوف اور نادان و احمق کون ہے؟

بے وقوف حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو مصالح و اغراض دنیوی کی وجہ سے آخرت کا خیال نہ کیا۔ اور اپنے انجام کو بھول کر فانی دنیا کو پسند کیا، اور باقی (آخرت) کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیا اور اسی میں مگن ہو گئے۔ رب ذوالجلال کی عظمت و قوت کو بھول کر اپنی طاہری زیب و زینت پر تکیہ کیے ہوا ہے۔ فکر آخرت سے غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ بس دنیاوی حرص و ہوس کا غلام بن کر احکم الحاکمین کی عدالت میں پیشی سے بے خوف زندگی گزار رہا ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عاقل اور سمجھدار وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کا مطیع اور فرماں بردار بنایا اور مابعد الموت یعنی آخرت کے لیے عمل کیا، احمق اور بے وقوف وہ ہے کہ جس نے ہوائے نفسانی کا اتباع کیا اور اللہ پر آرزوئیں اور تمنائیں باندھیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ، تفسیر کاندھلوی گلدستہ ج ۱ صفحہ ۴۵)

موت بہتر ہے ایسی زندگی سے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکمراں اور اہل منصب، اختیار و اچھے بھلے لوگ ہوں، مالدار سخی و جواد ہوں، اور تمہارے امور مشورہ سے طے ہوتے

ہوں، تو اس وقت تمہاری زندگی موت سے بہتر ہے۔ کہ اوامر کا قیام ہوگا، منہیات سے معاشرہ پاک و صاف ہوگا۔ بھلائیاں نیکیاں عام ہوں گی، خیر کا ظہور ہوگا۔ لوگوں میں امن و امان ہوگا، سینے کینے سے خالی ہوں گے، اعمال صالحہ، اخلاص و للہیت کا جذبہ ہر شخص میں موجزن ہوگا، اور جب تمہارے حکمران اور اعلیٰ مناصب پر اشرار و کمینہ خصلت (کم ذات و بدخلق، بد باطن و بد طینت) لوگوں کا تسلط ہو، اور مال و دولت، اہل ثروت، بخیل و کنجوس ہوں۔ اور عورتیں تم پر حاکم ہو جائیں تو اس وقت موت اچھی ہوگی زندگی کے مقابلہ میں۔ (کیونکہ حدود پامال ہوں گے شرعی قوانین کی بے حرمتی ہوگی، عدل و انصاف سے عدالتیں خالی ہوں گی، بے حیائی و بے غیرتی کا رواج عام ہوگا جب عورت جو پردہ کی چیز ہے، باہر آگئی تو عزت کیا بچی، جنگ و جدال قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ عورتیں حسن و جمال کو نکھار کر نمائش کریں گی، عریانی و جسم کی نمائش پر فخر کریں گی، ذلت و ضلالت کو باعث فخر تصور کریں گی پھر خیر کہاں ہوگا اس لیے ایسے حالات میں زندگی و حیات کے مقابلہ میں موت کی تمنا جائز ہوگی۔ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ)۔
(فیض القدر، ج: ۱، صفحہ: ۵۵۰)

ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں حضور ﷺ نے فرمایا جب میری امت میں پندرہ خصلتیں آجائیں گی تو امت پر عذاب الہی مباح ہو جائے گا، یعنی وہ عذاب جو رکھا ہوا تھا اب اس کو اجازت مل جائے گی اور امت عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گی۔
(۱) مال غنیمت کو ذاتی سرمایہ سمجھ لے گی (یعنی اہل حقوق کو محروم رکھے گی۔ جیسے آج کل وزیر مالیات ملک کے سرمایہ کو اپنا ذاتی مال تصور کر کے جائدادیں حاصل کرتے ہیں اور فقراء و مساکین، بیوہ، یتیم، نادار و مفلس محروم ہیں بلکہ اگر کچھ ملنا طے ہوتا ہے تو پہلے ہی دس فیصد، بیس فیصد طے ہو جاتا ہے کہ فلاں وزیر کا ہوگا، اور مسکین کو ملتا پچاس ہے اور دستخط کرائے جاتے ہیں کہ سولہ۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

(۲) اور امانت کو مال غنیمت، پھر اس میں خیانت کی جاتی ہے کہ موقع غنیمت

ہے بے جا تصرف کیا جاتا ہے وزیر مالیات کے پاس امانت ہوتی ہے مگر وہ اپنی میراث و پدری وراثت جان کر بے جا خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔

(۳) زکوٰۃ کو جو حقوق اللہ ہیں تاوان اور ٹیکس و جرمانہ تصور کرنا۔

(۴) شوہر کا بیوی کی غلامی و ماتحتی میں زندگی بسر کرنا، اور اطاعت کرنا۔

(۵) ماں کی نافرمانی اور ناراضگی کے کام کرنا، بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی۔

(۶) دوستوں کے ساتھ نیکی و بھلائی اور حسن سلوک۔

(۷) اور باپ کے ساتھ بد خلقی و برائی اور بد سلوکی و بداخلاقی، بے ادبی و بد تہذیبی،

بدکلامی و بے مروتی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

(۸) مسجدوں میں شور و شرابا، عبادت خانہ میں ذوق عبادت و اطاعت کا فقدان

اور دنیا پرستی کا یہ حال کہ خوفِ الہی مسجدوں میں بھی نہ پیدا ہوا۔ پھر کہاں اللہ یاد آئے گا۔ جو

مقام ذکرِ الہی تھا جو خیر بقاع تھا وہاں اتنی غفلت کہ شور و شغف، یعنی قلوب سے عظمت و

ہیبت باری، جلالِ الہی و کبریائے باری کا فقدان، بہت ہی عمیق اور گہرا لوگوں پر مسلط

ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ﴿فَیْ بُیُوْتِ اِذْنِ اللّٰہِ اَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیْہَا

اِسْمُہٗ یُسَبِّحُ لَہٗ فِیْہَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (النور)

ترجمہ: ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا انکو بلند کرنے کا، اور وہاں اس کا نام

پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اسکی وہاں صبح و شام۔ (شیخ الہند)

﴿وَ اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا﴾

ترجمہ: اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔

(شیخ الہند)

(۹) وَ کَانَ زَعِیْہُمْ الْقَوْمُ اَرْذَلْہُمْ (العیاذ باللہ) قوم کا سردار و رئیس ذلیل و

کمینہ ہوگا، یعنی حکمران و صدر، وزیر اعلیٰ و گورنر، معاشرہ و ملک کا۔ نچلا طبقہ خبیث و خسیس،

سفہیہ و کمینہ، اخلاق و مکارم سے عاری تہذیب و تمدن سے ناواقف، معیار انسانیت کا ننگ،

علم و عرفان سے نابلد، حقوقِ انسانیت کا قاتل و راہزن، الغرض رسول اللہ ﷺ کی زبان رسالت میں حکمراں ارذل ہوگا یعنی جو سب سے ذلیل تھا اب وہی حاکم بن گیا شرفاء و نجباء کا، اختیار کے مقام پر اشرار و ارذل آگئے۔

(۱۰) واکرم الرجل مخافة شره۔ (العیاذ باللہ) اور آدمی کی عزت اس کے شرف و فتنہ سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ یعنی وہ عزت و شرافت والا نہیں ہوگا بلکہ بدکردار و بدکار، ظالم و قاتل ہوگا، لہذا اس کی عزت معاشرہ میں شرارت و سفاہت سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو اس منحوس کی نخوست و شامت شرفاء کے لیے، معاشرہ و محلہ کے لیے عذاب بن جائے۔ اس لیے لوگ اس کے شر کے دفعیہ کے لیے احترام و اکرام کریں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔

(۱۱) شراب خوب پی جائے گی۔ شراب خوب عام ہو جائے گی۔ لوگوں میں یہ ناپاک و ملعون رواج پکڑ لے گی۔ العیاذ باللہ!

(۱۲) ریشم کا کپڑا بھی خوب عام لباس میں استعمال ہوگا۔

(۱۳) خوب رو و خوش الحان لونڈیاں لڑکیاں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ آج ہر شہر، شہر کے دسیوں ہوٹلوں میں کیا مسلم و غیر مسلم تمام ملکوں میں نائٹ کلب ہمارے نبی ﷺ کے پیش گوئی کے ذریعہ صداقت نبوت کی شہادت دے رہی ہیں۔ لوگو ایمان لاؤ، آخرت کے عذاب سے نجات پاؤ۔

(۱۴) آلاتِ موسیقی، گانے بجانے کا خوب ظہور ہوگا، نئے نئے ایجادات نے تباہی و بربادی کے دن قریب کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ اب تو جوال و نقال، موبائل فون کے ذریعہ مساجد و مراکز، مدارس و خانقاہوں کو بھی نہ چھوڑا، کبھی درمیان نماز تو کبھی خانقاہوں میں درمیان ذکر و مراقبہ بھی اس فتنہ عمیق نے حملہ کر دیا۔ مطاف و طواف میں یہ دجال پہنچ گیا۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ روضہ رسولؐ پر بھی لوگوں نے اس کو نہ چھوڑا، درمیان صلاۃ و سلام موسیقی بجی، سلام و صلاۃ بند اور محو گفتگو ہو گیا۔ لوگو! تم کو بصد عجز و نیاز، اللہ و رسولؐ کا

واسطہ دیتا ہوں، جب حرمِ کعبہ میں داخل ہو، جب مطاف و سعی میں شعارِ الہی کی ادائیگی کے لیے جاؤ کم از کم اس دجال کے آلہ کو بند کرلو۔ جب تم صاحبِ قرآن محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جناب میں جاؤ تو اس دجال کے آلہ کو بند کرلو۔ جہاں ملائک بھی دست بستہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ امید کہ کعبۃ اللہ کا احترام کرو گے، امید کہ صاحبِ قرآن محمد رسول اللہ ﷺ کا احترام کرو گے۔ اَللّٰهُمَّ وَفِقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی۔

شاتم صحابہ و شاتم ائمہ بھائی بھائی ہیں

(۱۵) اور آنے والی نسل اپنے آباء و اجداد کو برا بھلا کہے گی، نادان و بے وقوف تصور کرے گی۔ اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے۔ اب ایک گروہ و جماعت ائمہ عظام کو سب و ستم کا نشانہ بنائے ہوئی ہے۔ جس طرح شیعہ حضرات صحابہ کا نامناسب الفاظ سے تذکرہ کرتے ہیں، افسوس کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ائمہ مجتہدین و مہتدین، اور صادقین و صدیقین و صالحین کو جن کی زندگی احیاء سنت و شریعت کا نمونہ بنی رہی اور ان کے زمانہ کے علماء و صلحاء، اخیار و ابرار، اتقیا و نجباء نے ان پر اعتماد ہی نہیں بلکہ اپنے زمانہ کا اعلم بالسنتہ، اتقی بین الناس جانا اور ان کو اسوۂ و نمونہ بنا کر ہزاروں لاکھوں انسانوں نے راہِ ہدایت پائی۔ اب کچھ لوگ اپنی حماقت و کم فہمی کتاب و سنت کی وجہ سے ان ائمہ عظام کو، ایسے نامناسب ناموں سے اپنی مجلسوں میں تذکرہ کرتے ہیں کہ انسانیت بھی شرمایا جائے۔ گویا یہ بھی رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی ہے کہ آنے والے اشرار و اشقیاء اپنے اخیار و ابرار صالحین و متقدمین کو برا بھلا کہیں گے۔ ان کی اقتداء و اتباع، اعمال و اعتقاد میں چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ اخیار و ابرار سابقین کے اصول دین و عقیدہ کو مطعون کریں گے۔ درحقیقت یہ گروہ اہل سنت و الجماعت سے ہٹ کٹ کر گمراہ طبقہ ہے۔

۱۔ شاتم صحابہ رضی اللہ عنہم جس نے قرآن کے ناقل صحابہ رضی اللہ عنہم کو نشانہ بنایا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا کہ اصل قرآن امام مہدی لائیں گے۔

۲۔ منکرین حدیث جو عمل کے لیے صرف اور صرف قرآن کو کافی جانتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا منکر ہے۔

۳۔ شاتمہ ائمہ مجتہدین، یہ طبقہ اجماع صحابہ، آثار صحابہ اور ائمہ مجتہدین کا منکر ہے۔ بیس رکعات تراویح کو بدعت عمری اور جمعہ کے آذان ثانی کو بدعت عثمانی اور ائمہ مجتہدین کو جو کہتا ہے وہ ناقابل ذکر ہے۔ پہلی جماعت نے اپنا فقہ الگ سے وضع کیا۔ دوسرے نے حدیث کا انکار کیا تو فقہ کا کیا مقام رہے گا۔ تیسرے نے قرآن و حدیث کا مانا، گرچہ حدیث منسوخ ہو۔ اور سنت کا انکار کیا۔ اجماع و آثار صحابہ کا انکار کیا۔ ائمہ مجتہدین کا انکار کیا۔ الغرض ان تمام گمراہ فرقوں کی بنیاد انکار پر ہے۔ قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، سنت و اجماع و آثار صحابہ کا انکار۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنة خلفاء الراشدين المهديين. لهذا ائمة اربعة کے ماننے والے ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ ہمیں ان نعمت علیہم کے اعمال و اعتقاد کی استقامت نصیب فرمائے۔ آمین یا ہادی۔

سزا و عقاب مسخ یا مسخ

جب ان احوال کا ظہور ہوگا تو ایسے وقت میں ایک سرخ ہوا چلے گی اور اس وقت لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا یا مسخ کا عذاب ہوگا۔

بعض محدثین کی رائے ہے کہ یہ مسخ، یعنی بندر و سور کا بنایا جانا جس طرح پہلی امتوں میں ہوا اس امت میں بھی ہوگا۔ العیاذ باللہ، اور مسخ صوری نہیں بلکہ مسخ معونی ہوگا۔

امام ابن تیمیہؒ کی رائے ہے کہ جب امت حرام امور کو فاسد و رکیک تاویل کے ذریعہ مباح جانے لگی تو یہ مسخ ہوگا۔ لیکن اگر اعتقاداً مباح و حلال نہ جانتے ہوئے حرام کا اعتقاد رکھے گی اور عمل کرے گی تو یہ معصیت تو ہوگی مگر اس پر مسخ کا عذاب نہ ہوگا، واللہ اعلم

بعض صالحین کا مشاہدہ

امام خطابیؒ کی رائے ہے کہ مسخ معنوی ہوگا۔ ہاں مسخ صوری کا انکار بھی نہیں کیا

جاسکتا۔ دونوں ہی اس حدیث میں مراد ہو سکتا ہے۔

ہمارے اکابر کی تحقیق

بعض حضرات نے مسخ سے معنوی مسخ اور طبائع کی کجی مراد لی ہے وہ محض باطل اور غلط خیال ہے۔ ہاں یہ بات بھی مسلم ہے کہ شکلیں اسی وقت مسخ کی جاتی ہیں جب کہ قلوب پہلے مسخ ہو جاتے ہیں۔ پس مسخ کا تعلق صرف ظاہر شکلوں ہی کے ساتھ نہیں ہوتا، باطن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ﴿أُولَئِكَ كَمَا لَانُعَامَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ انسان جب اپنے باطن میں بندر اور سور کے خصائل اختیار کر لے تو پھر اسکے لیے احسن تقویم کی صورت ذیبا نہیں رہتی اور مشیت الہیہ کبھی کبھی انکے ظاہر کو بھی باطن کے ہم شکل بنا دیتی ہے تاکہ آئندہ انسان اسکے ذکر سے عبرت حاصل کرے۔

(ترجمان السنہ، ج ۳، ص ۸۸)

بعض اہل اللہ کا مشاہدہ

بعض اہل اللہ اور صاحب مشاہدہ متبع شریعت علماء عارفین اور راسخین فی العلم والعمل پر منکشف بھی ہو جاتا ہے۔ جہلاء وسفہاء کا انکار قابل التفات نہیں، نہ ہی ان کے انکار سے اہل مشاہدہ پر فرق آتا ہے۔ اہل بصیرت و بینا دیکھتا ہے اور نابینا کو چشم نہیں دیکھتا۔

قطب زمانہ حضرت حاجی منظور احمد مصرولیا کا مشاہدہ

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیر سے فرمایا: ایک روز بعد نماز عصر بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا۔ لوگ قطار در قطار بازار جا رہے تھے، جانے والوں میں اکثر کو دیکھا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو کر خنزیر ہیں یا بندر۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے حجرہ میں چلا گیا تاکہ میری نگاہ ان لوگوں پر نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا۔ رب العزت ستار و غفار، میری نگاہ کو لوگوں کے عیوب سے محفوظ رکھ، اور ہم سب کو انسانیت کے محسن اعظم محمد ﷺ کی شریعت و سنت کی برکت سے انسان و مسلمان بنادے۔ آمین

علامہ امام ابن قیمؒ نے اغاثۃ اللفہان میں اس پر خوب علمی و تحقیقی بحث کی ہے۔
نیز علامہ سید محمد میاںؒ نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ علماء و مراجعت کریں۔
قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کا ایک واقعہ

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے صاحبزادہ ایک مشہور عالم دین اور مفسر و محدث تھے اور سب سے ممتاز امر یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے، آپ بازار سے گزرتے تو اپنے چہرہ پر نقاب ڈال لیتے تلامذہ میں سے کسی بے تکلف تلمیذ نے سوال کیا حضور والا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے جواب دیا کہ جب تم نے پوچھ ہی لیا تو اس کی وجہ بھی سن لو، جب میں بازار سے گزرتا ہوں تو اکثر لوگوں کی شکل و صورت خنزیر اور بندر کی پاتا ہوں حالانکہ اہل دنیا اسے انسان سمجھتے ہیں۔

ایک بزرگ کا واقعہ

ایک بزرگ اہل قریہ سے الگ تھلگ رہتے تھے، بازار میں ان کی آمد و رفت کم تھی جب کبھی کوئی ان سے ملنے جاتا اور دعاء کی اپیل کرتا تو وہ یہی دعاء دیتے، کہ اللہ تمہیں انسان بنائے۔ ایک روز ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ حضور سبھی کو ایک ہی طرح کی دعاء دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ انسان تو ہیں، انھوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگ ان صفات کی وجہ سے جن کی احادیث شریف میں سزا کے طور پر بندر و خنزیر بنا دینے کی وعید آئی ہے۔ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں اور بہتوں کو بندر اور خنزیر دیکھتا ہوں شاگرد شوخ تھا، اس نے کہا ہم تو ایسا نہیں دیکھتے، پس اس بزرگ نے اپنا عمامہ سر سے اتار کر اپنے شاگرد کے سر پر باندھ دیا اور فرمایا: بازار جاؤ۔ خبردار کسی سے کچھ کہنا نہیں۔ جو کچھ دیکھو خاموش رہو۔ استاد کا عمامہ سر پر رکھ کر چلا گیا۔ شاگرد نے بھی وہ سب کچھ دیکھا جو کچھ حضرت دیکھتے تھے۔ واپس آ کر استاد کی تصدیق کی اور توبہ کر کے ایمان کامل کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ (الاکلیل صفحہ ۳۹۴)

اہل ایمان کو چاہیے کہ جن جن اعمال پر مسخ وغیرہ کی سزا منجر صادق محمد ﷺ نے دی ہے، ان سے پرہیز کریں کچھ بعید نہیں کہ منہیات کے مرتکب کا باطن مسخ ہو جاتا ہو۔ جو اہل اللہ پر منکشف ہو جاتا ہو۔ اس میں نہ تو حدیث کی توجیح کرنی پڑے گی نہ ہی اہل اللہ کے مکاشفہ کا انکار۔ اللہ تعالیٰ ہماری ستاری فرمائے۔ اَللّٰهُمَّ سَتِّرْ عَلَيْنَا وَلَا تُزِغْ قُلُوبَنَا وَ اَتِمِّمْ لَنَا نُورُنَا، اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

وعظ سے خود کو فائدہ ہو تو وعظ کہو! ورنہ خاموش رہو

(۹۱۶) و للدیلمی عن ابی موسیٰ :

”اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى عِیْسَى بْنِ مَرْیَمَ: عِظْ نَفْسَكَ بِحِكْمَتِيْ ، فَاِنْ اَنْتَفَعَتْ فَعِظِ النَّاسَ ، وَاِلَّا فَاسْتَحْيِ مِنْیْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۴۳۱۵۶، وفی الاتحافات ۵۳۹)

(۹۱۶) ترجمہ: ابو موسیٰ سے روایت ہے، اللہ پاک نے عیسیٰ بن مریم پر وحی نازل فرمائی: اے عیسیٰ بن مریم! اپنے آپ کو میری حکمت کی باتوں سے سنوارو اگر اس سے خود کا فائدہ محسوس کرو تو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو، ورنہ پھر وعظ کہنے سے میرے سامنے حیا و شرم کرو۔

واعظ و ناصح مخلص ہو

واعظ و ناصح کو مخلص و باعمل ہونا چاہیے۔ مخلص باعمل خود بھی وعظ سے نفع اٹھاتا ہے اور عالم کو سیراب کرتا ہے، حدیث میں جو آیا ہے کہ اگر خود کو نفع نہ ہو تو اس کو حق تعالیٰ سے حیا و شرم کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وعظ و نصیحت چھوڑ دینا چاہیے بلکہ مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کر کے جو عمل قابو میں نہیں آسکا اس عمل کو اخلاص و للہیت کے ساتھ شروع کر دینا چاہیے اور عملی قدم کو استقامت کے ساتھ جمادینا چاہیے تاکہ اس عمل کی دعوت و تبلیغ میں قوت اور جان آجائے۔ اللہ سے شرم و حیا کرے یعنی عمل کو درست کرے۔ واللہ اعلم

بے عمل عالم

جو عالم لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا وہ اس چراغ کی طرح ہے جس کی بٹی جلتی رہتی ہے لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے، لیکن بٹی خود جل جاتی ہے۔

(ابن کثیر عن الطبرانی فی المعجم الکبیر)

قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے علمائے یہود کی اس بات پر ملامت و مذمت کی ہے جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے کہ تم محمد ﷺ کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو۔ مگر خود خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

(ترجمہ) کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔

مگر آیت میں عموم کے اعتبار سے ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو نیکی و بھلائی کی ترغیب دے، مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو اللہ سے ڈرائے اور خود نہ ڈرے۔ دوسروں کو تقویٰ و طہارت قلب کی ترغیب دے اور خود غفلت کا شکار ہو، دوسروں کو سلامتی قلب اور حسد و کینہ سے پرہیز کرنے کی تلقین کرے اور خود اس سنگین بیماری میں مبتلا ہو، الغرض اولیٰ و افضل یہی ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر پہلے ہو۔ اپنے آپ کو مخاطب بنائے اپنے نفس کو مہذب کرے تاکہ دوسروں کے قلوب پر اس کی طہارت و نفاست کا واضح اثر ہو۔

علمائے یہود کے کرتوت

بعض علمائے یہود یہ کمال کرتے تھے کہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ دین اسلام اچھا ہے اور خود مسلمان نہ ہوتے تھے اور نیز علمائے یہود بلکہ اکثر ظاہر بینوں کو اس موقع پر یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ جب ہم تعلیم احکام شریعت میں قصور نہیں کرتے اور حق پوشی بھی نہیں کرتے تو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خود بھی احکام پر عمل کریں، جب ہماری ہدایت کے

موافق بہت سے آدمی اعمال شریعت بجالاتے ہیں تو بحکم قاعدہ الدال علی الخیر کفایہ وہ ہمارے ہی اعمال ہیں تو اس آیت میں دونوں کا بطلان فرما دیا گیا اور آیت سے مقصود یہ ہے کہ واعظ کو اپنے وعظ پر ضرور عمل کرنا چاہیے یہ غرض نہیں کہ فاسق کسی کو نصیحت نہ کرے۔ (تفسیر عثمانی)

واعظ جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جائیں گے

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ و عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بے عمل مبلغ کی سزا

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں اس کی انتڑیاں اور اوجھ سب نکل پڑے گا، پھر اس کے پیچھے اس طرح گھومے گا جیسا کہ گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے اس کا یہ حال دیکھ کر دوزخ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے تو تو ہمیں بھلی بات بتلایا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا وہ کہے گا: ہاں! میں تمہیں بری بات سے روکتا تھا اور خود اسی میں مبتلا تھا۔ (تفسیر مظہری)

ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیونکر پہنچ گئے؟ حالانکہ ہم تو اللہ کی قسم انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے، اہل دوزخ کہیں گے، ”ہم زبان سے کہتے ضرور تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے“۔ (ابن کثیر)

کیا فاسق وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟

لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے، اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ (روح المعانی)

چنانچہ امام مالکؒ نے حضرت سعید بن جبیرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہگار ہو، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ درجہان گناہ نہ کر دھیت بگو۔

حضرت حسنؓ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں، (قرطبی) حکیم الامت تھانویؒ تو فرماتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے، تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے..... خلاصہ یہ کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ بے عمل آدمی کو وعظ کہنا جائز نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ (معارف القرآن ۱/۲۱۹)

جس نیک کام کے خود کرنے کی ہمت و توفیق نہیں ہے اس کی طرف دوسروں کو

بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہ چھوڑے۔ اس وعظ و نصیحت کی برکت سے کسی وقت اس کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ (معارف القرآن ج ۸ صفحہ ۴۲۵)

حاصل یہ ہے کہ مصلح کو صالح ہونا ہی چاہیے تاہم اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو بھی اگر ایک بے نمازی دوسرے کو نماز کی ترغیب دے تو یہ مستقل ایک نیکی ہے۔ شرابی اگر دوسرے کو روکے تو یہ ایک مستقل نیکی ہے۔ یہی سبب بن جائے گا خود کے عمل صالح کا۔ واللہ اعلم! (ثین)

اعمالِ صالحہ فضلِ حق سے وجود میں آتا ہے اور تائیدِ حق نہ ہو تو خلل و فتور واقع ہوتا ہے

(۹۱۷) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال:

”مَا أَصَابَ دَاوُدَ مَا أَصَابَهُ بَعْدَ الْقَدَرِ إِلَّا مِنْ عُجْبٍ عَجَبَ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ؛ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ! مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا وَ عَابِدٌ مِنْ آلِ دَاوُدَ يَعْبُدُكَ، يُصَلِّي لَكَ أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يُكَبِّرُ، وَ ذَكَرَ أَشْيَاءَ فَكَّرَهُ اللَّهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا دَاوُدُ إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِي، فَلَوْ لَا عَوْنِي مَا قَوَّيْتُ عَلَيْهِ، وَ جَلَالِي لَا كِلَنَّاكَ إِلَى نَفْسِكَ يَوْمًا، قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَخْبَرَنِي بِهِ فَأَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.“ [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ۴۳۳)

عُجْب کا فتنہ بہت سنگین ہے

(۹۱۷) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا: تقدیر کے بعد جو چیز

داؤد علیہ السلام کے خلل عبادت کا سبب بنی وہ عجب ہی ہے، کہ وہ اپنے نفس پر عجب میں مبتلا ہو گئے کہ ایک روز رب العزت سے کہنے لگے کہ: کوئی ایک گھڑی بھی رات و دن کی خالی نہیں جاتی مگر یہ کہ آل داؤد کا کوئی شخص عبادت میں مشغول رہتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے یا تکبیر میں منہمک اور بھی دوسری عبادت کا انھوں نے ذکر کیا۔

یہ بات حق تعالیٰ کو پسند نہ آئی تو حق جل مجدہ نے فرمایا: اے داؤدؑ یہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ سب کا سب میری جانب سے تم پر فضل کا ہونا ہے، اگر میری مدد نہ ہو تو تم ان اعمال کی قدرت و طاقت ہی نہیں رکھتے (اور یہ اعمال تم سے صادر ہی نہ ہوں) مجھ کو جلالت شان کی قسم میں تم کو ایک دن تمہارے نفس کے حوالہ کردوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت مجھ کو اس سے باخبر کر دے، تو داؤد علیہ السلام اسی دن خلل عبادت کے فتنہ میں گرفتار کر دیے گئے یا ہو گئے۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۴۳۳/۲)

آزمائش کا سبب

یعنی اس قصہ کے بعد داؤدؑ کو تنبیہ ہوا کہ میرے حق میں یہ ایک فتنہ اور امتحان تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اپنی خطا معاف کرانے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک پڑے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ خطا معاف کر دی۔ داؤدؑ کی وہ خطا کیا تھی؟ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے بیان کیے ہیں۔ مگر حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ ان کی نسبت لکھتے ہیں۔ قد ذکر المفسرون ہلہنا قصة. اکثرها ماخوذ من الاسرائیلات و لم یثبت فیہا عن المعصوم حدیث یجب اتباع۔ اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے کتاب الفصل میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے۔ باقی ابو حیان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو محمل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے جو ابن عباس سے منقول ہے۔ یعنی داؤدؑ کو یہ ابتلاء ایک طرح کے اعجاب کی بناء پر پیش آیا۔ صورت یہ ہوئی کہ داؤدؑ نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ اے پروردگار! رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں داؤدؑ کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (یعنی نماز یا تسبیح و تکبیر) میں مشغول نہ رہتا ہو۔ (یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے روز و شب کے چوبیس گھنٹے اپنے گھر والوں پر نوبت بہ نوبت تقسیم کر رکھے تھے تا ان کا عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہنے پائے) اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں (شاید اپنے

حسن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گی) اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، ارشاد ہوا کہ داؤد یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ اگر میری مدد نہ ہو تو تو اس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا۔ (ہزار کوشش کرے نہیں نبھاسکے گا) قسم ہے اپنے جلال کی میں تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کر دوں گا (یعنی اپنی مدد ہٹالوں گا۔ دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا اور اپنا انتظام قائم رکھ سکتا ہے) داؤد نے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھ اس کی خبر کر دیجیے بس اسی دن فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔

(اخرج هذا الاثر الحاكم في المستدرک وقال صحيح الاسناد و اقربہ الذهبی فی التلخیص)

یہ روایت بتلاتی ہے کہ فتنہ کی نوعیت صرف اسی قدر ہونی چاہیے کہ جس وقت داؤد عبادت میں مشغول ہوں باوجود پوری کوشش کے مشغول نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤد کو گھبرا دیا اور ان کے شغل خاص سے ہٹا کر اپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤد کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے۔ تب داؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا کیا لفظ ’فتنہ‘ کا اطلاق اس جگہ تقریباً ایسا سمجھو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں قمیص پہن کر لڑکھڑاتے ہوئے آرہے تھے حضور ﷺ نے ممبر پر دیکھا اور خطبہ قطع کر کے ان کو اوپر اٹھالیا اور فرمایا: صدق اللہ انما اموالکم اولادکم فتن۔ بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کر کے کہتا ہے کہ ”اے پروردگار! میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا۔“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور میں نے تیری مدد کی اور میں نے تجھ کو توفیق دی۔“ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے پروردگار تو نے مدد کی، تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر احسان فرمایا۔“ تو اللہ کہتا ہے۔ ”اور تو نے عمل کیا تو نے ارادہ کیا تو نے یہ نیکی کمائی“ (مدارج السالکین ص ۹۹ ج ۱)۔ اسی سے سمجھ لو کہ حضرت داؤد جیسے جلیل القدر پیغمبر کا اپنے حسن انتظام کو جتلاتے

ہوئے یہ فرمانا کہ اے پروردگار! رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں میں یا میرے متعلقین تیری عبادت میں مشغول نہ رہتے ہوں کیسے پسند آسکتا تھا۔ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے تا متنبہ ہو کر اپنی غلطی کا تدارک کریں۔ چنانچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر الہی سے ذہول و آزمائش

قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر ارشاد فرمادیا: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ نیکیاں تمام کی تمام حق جل مجدہ کے فضل و توفیق سے بندہ سے صادر ہوتی ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی تائید و نصرت ربانی نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

حضرت داؤد علیہ السلام رب العزت کی جناب میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت ضرور ذکر و تسبیح، عبادت اطاعت میں مشغول رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا داؤد یہ سب کی سب میری توفیق سے ہے۔ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جو وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے مشغول عبادت ہونے کا تھا، دو فریق دیوار پھاند کر ان کے عبادت خانہ میں داخل ہو گئے، اس ناگہانی قضیہ سے ان کے اوقات عبادت کا نظم مختل ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے، آل داؤد علیہ السلام کا کوئی اور فرد بھی اس وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف نہ تھا۔ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ وہ فخر یہ کلمہ جو زبان سے نکل گیا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے استغفار فرمایا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی کی طرف حضرت ابن عباسؓ نے اشارہ فرمایا ہے۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال و اذکار پر نگاہ نہ کرے بلکہ فضل الہی اور توفیق ربانی کا بصد زبان حال سے شکر بجالائے جس نے اس کو دائمی توفیق سے نوازا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ دائمی ذکر میں خلل کا آجانا عظیم فتنہ ہے اسی لیے مشائخ نقشبند رحمہم اللہ کے یہاں اعتبار ہی دائمی ذکر کا ہے۔

مومنا ذکر خدا بسیار گو   تابیابی در دو عالم آبرو
 ذکر گو ذکر تا ترا جان است   پاکئی دل ز ذکر رحمن است
 گرتو خواهی زندگی جاوید باش   ذکر او کن ذکر او کن ذکر او
 ذکر او سرمایہ ایمان بود   ہر گداز ذکر او سلطان بود

جس کو کہتے ہیں ہونا، اس کا ہونا کچھ نہیں   فقر میں پستی یہی ہے، اور پستی کچھ نہیں
 نیستی، ہستی ہے یا روں، اور ہستی کچھ نہیں   ہو کے ویرانہ کے آگے ہی کی بستی کچھ نہیں
 داؤد علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو خطرہ ہے میرا قدم پھسل نہ جائے

(۹۱۸) لابن مردویہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: ذکر النبی ﷺ يوم القيامة

فعظم شأنه و شدته قال:

”وَيَقُولُ الرَّحْمَنُ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ، فَيَقُولُ دَاوُدُ: يَا رَبِّ! أَخَافُ أَنْ تَدْخَضَنِي خَطِيئَتِي فَيَقُولُ: مَرَّ مِنْ خَلْفِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَخَافُ أَنْ تَدْخَضَنِي خَطِيئَتِي، فَيَقُولُ: خُذْ بِقَدَمِي فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ فَيَمُرُّ، قَالَ: فِتِلْكَ الزُّلْفَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾“

(کما فی الاتحافات/۸۶۲)

قرب خاص اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی

(۹۱۸) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت کا

تذکرہ فرمایا: تو قیامت کے دن کی بے کسی و بے بسی کی غیر معمولی ہولناکی و شدت اظہار فرمائی اور آں حضور ﷺ نے فرمایا کہ: رحمن تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا: میرے سامنے سے گزر جا۔ داؤد علیہ السلام عرض کریں گے: مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں میرے گناہ کے سبب میرا قدم پھسل نہ جائے یا میں لڑکھڑا کر گرنے جاؤں۔

حق جل مجدہ کا ارشاد ہوگا: اے داؤد! میرے پیچھے سے گزر جا۔ داؤد علیہ السلام

عرض کریں گے: رب تبارک و تعالیٰ مجھ کو خطرہ ہے کہ میرے قدم گناہ کے سبب پھسل نہ جائیں اور لڑکھڑانہ جاؤں۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اچھا میرے دونوں قدم کو تھام لے اب داؤد علیہ السلام حق جل مجدہ کے قدم کو تھام کر گزر جائیں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہی وہ زلفی ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے اپنے کلام ﴿و ان له عندنا لزلفی و حسن ماب﴾ میں فرمایا ہے اور ہمارے یہاں ان کے لیے خاص قرب اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام بلند و مرتبہ عالیہ

حضرت داؤد علیہ السلام کو حق جل مجدہ نے فرمایا کہ میرے سامنے سے گزر جاؤ تو انھوں نے فرمادیا کہ میرا گناہ میرے قدم کو جمنے نہیں دے گا۔ پھر ارشاد ہوا کہ میرے پیچھے سے گزر جاؤ تو بھی انھوں نے یہی عذر پیش کیا۔ تو حق جل مجدہ نے فرمایا میرے قدم کو تھام کر گزر جاؤ..... رب العزت کی ذات عالی صفات انسانی شعور سے وراء الوراء ہے۔ آگے یا پیچھے اس ذات کے لیے یکساں ہیں۔ اس کی شان ہے۔

وہ ہر چیز سے پہلے ہے

ہو الاول قبل کل شیء

وہ ہر چیز کے فنا کے بعد بھی باقی ہے

ہو الآخر بعد کل شیء

وہ ہر چیز کے ظہور پر اس سے زیادہ عیاں ہے

و هو الظاهر فوق کل شیء

وہ ہر چھپی ہوئی چیز سے زیادہ وہاں موجود ہے

و هو الباطن دون کل شیء

یعنی کوئی اس سے کسی بھی مخفی مقام پر چھپ نہیں سکتا نہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک طرف رب العزت کی عظمت و کبریائی، ہیبت و جلال الہی کا غلبہ تھا اور دوسری طرف اپنی نیستی و پستی کا، اس قدر غلبہ کہ پہلے ہی ڈر گئے کہ قدم نہ اٹھ سکیں گے اور پھر یہ احساس بھی دامن گیر ہونے لگا کہ میرے گناہ کے سبب سے یہ میرا حال ہوگا، چنانچہ انھوں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں پیش کیا کہ آپ کی عظمت و کبریائی، ہیبت و جلال الہی سے گزرنے سے مانع اور رکاوٹ بن رہی ہے۔ عذر یہ پیش کیا

کہ میرے گناہ میرے قدم کو لڑکھڑا دیں گے، قدم لرز جائے گا۔ جم کر نہ گزر سکوں گا۔
 حق جل مجدہ نے جان لیا کہ داؤدؑ پر عبدیت اور نیستی کا غلبہ ہے ارشاد ہوا پھر قدم
 تھام لو، اس میں اشارہ تھا من جانب اللہ عضو و تسامح اور درگزر کا۔ اور حضرت داؤد علیہ
 السلام بھی چاہتے تھے کہ اظہار عبدیت و بندگی کی راہ سے حاضری و باریابی ہو، کیونکہ قدم
 میں گر جانا حق جل مجدہ کے حکم سے ہے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے قدم
 میں گر جا۔ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ بے نیاز میں
 بندگی و عبدیت کے ساتھ باریابی بھی ہو گئی۔ اور حضور حق کی جانب سے جو حکم ملا تھا، اس کی
 تعمیل بھی ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ (سورۃ ص-۲۴)

اور اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔
 یعنی بدستور مقرب بارگاہ ہیں، اس غلطی سے تقرب اور مرتبہ میں فرق نہیں آیا،
 صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی ہے۔ کیونکہ مقربین کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے،
 حسنات الابرار سیئات المقربین۔ (تفسیر عثمانی)

امام ابن کثیرؒ نے اس آیت کے ضمن میں ایک اثر مالک بن دینارؒ سے نقل کیا ہے کہ
 حضرت داؤد علیہ السلام کو عرش کے پایہ کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور ارشاد ہوگا اے داؤد آج
 اسی نرم و خوبصورت آواز میں میری بزرگی و پاکی بیان کرو جس دلکش آواز سے دنیا میں میری
 تجمید و تحمید کیا کرتے تھے، وہ عرض کریں گے ربّ العزّت کیسے کروں کہ آپ نے وہ حسن
 آواز تو لے لیا۔ حق جل مجدہ فرمائے گا۔ آج میں وہی حسن صوت واپس دیتا ہوں، تو وہ آواز
 بلند کریں گے جس سے تمام اہل جنت ہمہ تن مشغول ہو کر ان کی آواز کو سنیں گے۔ واللہ اعلم!

داؤد علیہ السلام کا تقدس مسلم اور اسرائیلات غیر معتبر

(۹۱۹) و لابن عساكر عن أنس ؓ سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ دَاوُدَ حِينَ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهَمَّ، قَطَعَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْصَىٰ

صَاحِبَ الْبُعْثِ. فَقَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَدُوُّ فَقَرِّبْ فَلَنَا بَيْنَ يَدَيِ التَّابُوتِ، وَكَانَ التَّابُوتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يُسْتَنْصَرُ بِهِ، مَنْ قُدِّمَ بَيْنَ يَدَيِ التَّابُوتِ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَنْهَزِمَ عَنْهُ الْجَيْشُ، فَقَتَلَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَنَزَلَ الْمَلَكَانِ عَلَى دَاوُدَ يَقْصَانِ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ، فَفَطَنَ دَاوُدَ، فَسَجَدَ فَمَكَثَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سَاجِدًا، حَتَّى نَبَتَ الزَّرْعُ مِنْ دُمُوعِهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَ أَكَلَتِ الْأَرْضُ جَبِينَهُ، يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: زَلَّ دَاوُدُ زَلَّةً أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، رَبِّ إِنِّ لَمْ تَرْحَمْ ضَعْفَ دَاوُدَ وَ تَغْفِرْ ذَنْبَهُ جَعَلْتَ ذَنْبَهُ حَدِيثًا فِي الْخُلُوفِ مِنْ بَعْدِهِ، فَجَاءَهُ جَبْرِيلُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ: يَا دَاوُدُ! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ الْهَمَّ الَّذِي هَمَمْتَ، قَالَ دَاوُدُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ أَنْ يَغْفِرَ لِي الْهَمَّ الَّذِي هَمَمْتُ بِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا يَمِيلُ فَكَيْفَ بِفُلَانٍ إِذَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ يَا رَبِّ! دَمِيَ الَّذِي عِنْدَ دَاوُدَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: مَا سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ ذَلِكَ، وَلَئِنْ شِئْتَ لَأَفْعَلَنَّ، قَالَ: نَعَمْ، فَعَرَجَ جَبْرِيلُ، فَسَجَدَ دَاوُدَ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ اللَّهَ يَا دَاوُدَ عَنِ الَّذِي أُرْسَلْتَنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: قُلْ لِدَاوُدَ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ هَبْ لِي دَمَكَ الَّذِي عِنْدَ دَاوُدَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: فَإِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ مَا اشْتَهَيْتَ وَ مَا شِئْتَ عَوَضًا.

[ضعيف جدًا] (كما في كنز العمال ج ١٢/ ٣٥٥٧٧)

(٩١٩) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

فرماتے ہوئے کہ: داؤد علیہ السلام نے جس وقت ایک خاتون کو دیکھا تو ان کے دل میں کچھ خیال آیا۔ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو گئے اور سربراہ فوج کو وصیت کی کہ جب دشمن سے جنگ ہو تو فلاں شخص کو تابوت کے قریب کر دو۔ کیونکہ تابوت کے ذریعہ دشمنوں پر مدد ملتی تھی اور جو شخص تابوت کے قریب ہوتا وہ پیچھے پلٹ نہیں سکتا تھا یہاں تک کہ قتل ہو جائے یا پھر دشمن پر غلبہ ہو جائے۔ یعنی تابوت کے قریب والے شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ فتح و

ظفر کے حاصل ہونے تک لڑتا رہے اگر فتح و ظفر سے پہلے اس شخص کو دشمن قتل کر دیں تو بھی ہٹنے اور پلٹنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر وہ شخص قتل کر دیا گیا۔ پس دو فرشتے داؤد علیہ السلام کے پاس نازل ہوئے اور پورا قصہ نقل کیا جو ان سے صادر ہوا تھا پس داؤد علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے اور چالیس روز تک سجدہ کی ہی حالت میں رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسو سے گھاس اُگی اور اتنی لمبی ہو گئی کہ ان کے سر پر چھا گئی اور زمین نے ان کی پیشانی کے گوشت کو کھا لیا، وہ سجدہ میں کہتے تھے کہ: داؤد سے ایسی لغزش ہوئی ہے جو مشرق و مغرب سے زیادہ دوری اور بُعد رکھتی ہے (یعنی مشرق و مغرب کی مسافت سے زیادہ بعید اور دور ہے) اے رب اگر آپ داؤد کی کمزوری پر رحم نہ کریں گے اور اس کے گناہ کی مغفرت نہ کریں گے تو لوگ اس کے گناہ کی باتیں اس کے بعد نسلوں تک کرتے رہیں گے۔ پس چالیس راتوں کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اے داؤد اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس گناہ کے ارادہ کو معاف کر دیا جو آپ نے سوچا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا: میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ میرے سوچے ہوئے گناہ کو معاف کر دیں جو میں نے ارادہ کیا تھا اور میں یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں کسی کی جانب داری نہیں کریں گے، مگر فلاں شخص جب قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا کہ: یا اللہ میرا خون داؤد کے پاس ہے اس کا کیا بنے گا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: میں نے حق تعالیٰ سے اس کا سوال تو نہیں کیا۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو ضرور اس بات کا سوال بھی کروں گا۔ انھوں نے فرمایا: ہاں ضرور معلوم کر لینا۔ جبریل علیہ السلام حق تعالیٰ کے پاس گئے اور ادھر داؤد علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور اسی حال میں رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر جبریل تشریف لائے اور فرمایا: اے داؤد میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں سوال کیا، جس کام کے لیے آپ نے مجھ کو بھیجا تھا۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: داؤد سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور پھر حق تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا تیرا جو خون داؤد کے ذمہ ہے مجھ کو ہبہ کر دے وہ شخص

عرض کرے گا یا اللہ وہ آپ کو ہبہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس شخص سے ارشاد فرمائے گا: تیرے لیے جنت میں وہ سب ہے جس کی تجھے خواہش ہو اور تو جو بھی چاہے وہ سب اس خون کے عوض و بدلہ میں۔ (کنز العمال ۱۲/۷۱۷: ۲۵۵)

انبیاء علیہم السلام کا تقدس اجماعی مسئلہ ہے

اس واقعہ کا تعلق اسرائیلات سے ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کا تقدس اجماعی مسئلہ ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں، اس میں اور بھی اخلاقی نقص ہے کسی بھی نبی سے اس قسم کے واقعات کا صادر ہونا عصمت و نبوت کے منافی ہے۔ مثلاً غیر کی بیوی کو غلط ارادہ سے دیکھنا، پھر کسی منکوحہ کے شوہر کو ایک پروگرام کے تحت قتل کرانا۔ اس قسم کے بے سروپاء کے واقعہ کو اسرائیلات اور غیر ثابت حقیقت ہی کہا جاسکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس قسم کی اسرائیلات سے متاثر ہو کر انبیاء علیہم السلام کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ہی ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہمارا مسلک متفق علیہ اہلسنت والجماعت کے عقیدہ کے ساتھ ہے۔ اگر انبیاء ہی کو اخلاقی معیار سے ساقط کر دیا جائے گا تو پھر ہمارے لیے اسوہ کون رہے گا۔ اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین!

حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے نبی بنایا اور جس فتنہ میں ان کو آزمایا گیا تھا حق تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا، اب اس واقعہ کی جستجو و تحقیق جبکہ اللہ رب العزت نے ہی اس کو پوشیدہ رکھا تو ہم کیوں اس کی خواہ مخواہ جستجو کریں اور وہ بھی اسرائیلیات اور لغو بنیادوں کی بناء پر۔

قلب کی ستھرائی خاصانِ حق کا مقام ہے

(۹۲۰) للبیہقی و ابن عساكر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا يُخَاطَبُ رَبَّهُ: يَا رَبِّ! أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ

إِلَيْكَ أَحِبُّهُ بِحُبِّكَ، قَالَ: يَا دَاوُدُ! أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ نَفْيُ الْقَلْبِ وَ نَفْيُ الْكَفَّيْنِ لَا يَأْتِي إِلَى أَحَدٍ سُوءًا، وَلَا يَمْتَنِي بِالنَّمِيمَةِ، تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا يَزُولُ، أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّنِي، وَ حَبَبْنِي إِلَى عِبَادِي قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّكَ، فَكَيْفَ أُحِبُّكَ إِلَى عِبَادِكَ، قَالَ: ذَكَّرَهُمْ بِآلَائِي وَ بَلَائِي وَ نِعْمَائِي، يَا دَاوُدُ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُعِينُ مَظْلُومًا أَوْ يَمْشِي مَعَهُ فِي مَظْلَمَتِهِ إِلَّا أَثْبَتُ قَدَمِيهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ.“

(کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۴۳۶۶۷)

(۹۲۰) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کیا: باری تعالیٰ آپ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کس بندہ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی تیری محبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھوں گا، حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب قلب کا صاف ستھرا (کہ لوگوں پر ہاتھ سے زیادتی نہ کی ہو) کسی کے ساتھ برائی سے پیش نہ آیا ہو، غیبت، چغل خوری کرنے والا نہ ہو، اور نیکی و بھلائی پر ایسا ثابت قدم، کے پہاڑ ہل جائے مگر وہ نہ ہٹے صرف مجھ کو ہی دوست رکھے اور اس سے دوستی رکھے جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرے۔ ایسا بندہ تمام بندوں میں محبوب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کیا: یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس شخص کو بھی دوست رکھتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتا ہے، مگر تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کس طرح پیوست ہو سکتی ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! میرے ان بندوں کو جو راہ سے بے راہ ہیں، راہ پر لگنے کیلئے، عبادت و اطاعت کی زندگی گزارنے کیلئے، گناہ و معصیت سے توبہ کرنے کے لیے اور اپنی ہی آخرت سنوارنے کے لیے، میری قدرت کی نشانیوں کو میری ان تمام نعمتوں کو جو بندہ ہر وقت استعمال کرتا ہے جس کے بغیر

ایک سانس بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا میری پکڑ، میرے عذاب و عقاب شدید، میرے امتحانات و اختبارات کی سخت گھڑیوں کو یاد دلا کر سرکشوں کو عبادت و اطاعت پر آمادہ کیجیے۔ یہ ہے میرے بندوں کے دل میں میری ذات سے محبت پیدا کرنا۔ اے داؤد! جب کوئی بندہ کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے یا مظلوم کی حاجت روائی کیلئے جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے دونوں پاؤں کو پل صراط پر جمادوں گا، ثابت رکھوں گا، جبکہ لوگوں کے قدم لڑکھڑارہے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا نور صاف و ستھرے قلب میں ہی جگہ پاتا ہے

اللہ پاک کی مخلوق میں انسان کا جو مقام ہے وہ تو معلوم ہے، مگر اس میں حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ بندہ یا بندی پسند ہے؛ جو قلب کا صاف ہو کہ غیر اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، مخلوق کی طرف سے حسد، بغض و عناد، غل و غش کا شائبہ نہ ہو، ایسا قلب، اور ایسا ہاتھ جس سے منکرات کا ارتکاب نہ ہو، خواہ وہ معصیت و منکر حدود الہیہ میں ہوں یا حقوق العباد کی جنس سے ہر دو سے ہاتھ پاک ہو۔ پھر ظاہر و باطن سے کسی کے ساتھ برا کرنا تو درکنار برا سوچنا بھی نہ ہو، اذیت و تکلیف پہنچانا تو دور، خیر و بھلائی کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو، ظاہر و باطن کا ایسا دلیر و قوی الہمت ہو کہ نیمہ و چغل خوری کی نحوست سے پاک ہو، راسخ الایمان و الاعمال ایسا ہو کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے مگر اس کے اعمال و اخلاق میں جنبش بھی نہ آئے۔ اللہ پاک ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین کے ساتھ صرف اور صرف دل میں اللہ پاک ہی کی محبت ہو، دوسرے کسی کی بھول سے بھی محبت نہ آئے۔ دل ایک ہے تو دو کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا خالق کی محبت ہوگی یا مخلوق کی، خالق شرکت غیر کو گوارہ نہیں کرتا، کہ وہ بے نیاز ہے۔

مخلوق میں اگر کسی سے محبت بھی ہو تو محض اس لیے کہ وہ شخص اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، یعنی محبوبان و مقربان بارالہ سے دوستی اس لیے رکھے کہ وہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، ساتھ ہی وہ بندے

جو حق تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے دور ہیں اور خالق کی دراصل بغاوت اور نافرمانی و ناشکری پر جے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو راہ حق کی روشن دلیلیں اور قدرت الہیہ کی بے مثال نظیریں، نعماء ربانی کی ان گنت رحمتیں، اختبار و امتحان کی مختلف قسمیں، عذاب و عقاب کی لاتعداد شکلیں، داعی کو پہلے طریق حق کی دلیلیں پیش کرنی چاہیے، پھر قدرت کی انواع و اقسام کے براہیں و دلائل، تمام مخلوقات کی ہر نوع و صنف میں قدرت کی کرشمہ سازیاں، چھوٹی سی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، سبھی مناسب ہاتھ پاؤں منہ زبان، پھر اس میں دل، اور دل میں ایک زندہ روح کو متحرک کون ذات کر سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین۔

کائنات میں انسان کی ضرورت کی ہر چھوٹی سے بڑی تمام اشیاء وافر مقدار میں کس نے مہیا کیے؟ اتنے لمبے چوڑے آسمان کو، بلا کسی ستون کے کس نے بنایا؟ سمندر کی تہوں میں موجوں کی شدید طغیانی کو کون حرکت دیتا ہے؟ اگر کوئی نہ مانے پھر بتلائے کہ دیکھو: جس نے مان لیا، بن گیا، سنور گیا، جس نے نہیں مانا تو بادشاہ وقت پر ایک لنگڑے مچھر کی فوج کو مسلط کر کے ہلاک کر دیتا ہے، اور خدام سے بغیر جوتے کھائے سکون نہیں ملتا، یہ ہیں اس کے عذاب کی خاموش اور محیر العقول قسمیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ سرکشی پر جم گیا ہے اور عاجز بے اسباب بغاوت پر آ رہا ہے، تو ملک و مال کے نشے میں ہلاک کر دیتا ہے، منصب و اقتدار کے باوجود سولی پر لٹکا دیتا ہے اور ماننے والوں کو تاریک اندھیری کو ٹھہری سے نکال کر بادشاہ وقت بنا دیتا ہے، اس لیے مان کر چلو، پھر قدرت اپنا محبوب بنا لے گی، تو تم بھی کیا سوچو گے کہ کیا تھا اور کیا ہوں۔

(اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ . آمین!)

حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا

(۹۲۱) للخطیب وابن عساكر عن شداد بن أوس:

”بَكَى شُعَيْبُ النَّبِيُّ مِنْ حُبِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى عَمِيَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ وَأَوْحَى إِلَيْهِ: يَا شُعَيْبُ! مَا هَذَا الْبُكَاءُ؟ أَشَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ فَرَقًا مِنْ

النَّارِ؟ قَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! أَنْتَ تَعْلَمُ مَا أَبْكِي شَوْقًا إِلَى جَنَّتِكَ، وَ لَا فَرْقًا
مِنَ النَّارِ، وَ لَكِنَّ حُبَّكَ بِقَلْبِي فَإِذَا أَنَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ فَمَا أَبَالِي مَا الَّذِي صُنِعَ
بِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا شُعَيْبُ! إِنَّ يَكُ ذَاكَ حَقًّا فَهَنِيئًا لَكَ اعْتَقَدْتَ
لِقَائِي يَا شُعَيْبُ! وَ لِذَلِكَ خَدَمْتُكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ كَلِيمِي.“

[ضعیف جدًا] (كما في كنز العمال ج ۱۱/۳۲۳۹)

(۹۲۱) ترجمہ: شداد بن اوس سے روایت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ عزوجل کی محبت میں اس قدر روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اندھے ہو گئے۔ تو حق جل مجدہ نے ان کی بصارت و بینائی واپس کر دی اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی: اے شعیب (علیہ السلام) یہ آپ کا رونا کس لیے ہے؟ کیا رونے کا سبب جنت کا شوق ہے یا دوزخ و جہنم کے عذاب کا خوف؟ شعیب علیہ السلام نے عرض کیا: باری تعالیٰ! میرے الہ و معبود میرے کارساز آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرا رونا نہ جنت کے شوق میں ہے نہ ہی دوزخ و جہنم کے خوف میں ہے۔ ہاں! آپ کی دل و جان میں محبت یعنی آپ کی محبت جو میرے دل میں پیوست ہے۔ جب میں آپ کی (عظمت و کبریائی کی) طرف دیکھتا ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو کہیں کا نہیں پاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا کیا بنے گا؟ یعنی آپ کی محبت جو دل میں میرے موجود ہے اور آپ کی عظمت و کبریائی کو اس نگاہ محبت سے دیکھتا ہوں تو مجھ کو بالکل اس کی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا بنے گا مجھ کو میری پرواہ نہیں مجھ کو تو آپ سے محبت کی قدر ہے۔

تو حق تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اگر یہ بات ایسی ہی حقیقت و حق ہے تو تم کو (محبت الہی میں رونا) مبارک ہو، کہ تم میری ملاقات و ملنے کا یقین رکھتے ہو اے شعیب! اسی وجہ سے میرے کلیم موسیٰ نے تمہاری خدمت کی۔ (اخرجہ کنز العمال ۱۱/۳۲۳۹)

آہ و بکا اور گریہ وزاری کی قیمت

اللہ تعالیٰ کی محبت انبیاء علیہم السلام سے زیادہ کس میں ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام تو

مخلوق کو محبت الہی کا پیغام دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کی اس بات پر تعریف کی گئی ہے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

رونا کبھی تو جنت کے خوف سے ہوتا ہے، کبھی عذاب نار سے، اس کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ایمان والوں کی خوبیوں کے طور پر شمار کیا ہے۔ آہ و بکاء، گر یہ وزاری، اللہ اکبر، کیا کہنا کسی بھی عنوان سے ہو بس حضور حق کی حضوری کے لیے ہو۔ حق جل مجدہ کی جناب میں اس کی بہت ہی قدر و منزلت ہے، پھر محض خالص اللہ کی محبت میں ہو اور نبی کی ذات سے ہو جو پوری دنیا کے پیشوا اور امام ہوتے ہیں ان سے ہو، پھر اس کی شان کیا ہوگی۔ حق تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے علام الغیوب ہونے کے باوجود معلوم کیا کہ اے شعیب یہ رونا کیا؟ شوق جنت یا خوف جہنم سے ہے؟۔ انھوں نے رب ذوالجلال کو بتلایا کہ: نہیں، آپ کی عظمت و کبریائی، قدرت و حکمت، شان و شوکت اور قدوسیت و قیومیت، جلال و جمال کو دیکھتا ہوں تو اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ بس تو تو تو ہی ہے اور میں تو میں بھی نہیں ہوں۔ اے رب! آپ کی محبت میں روتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہے۔ محبت سے مراد شوقِ لقاء رب ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے بھی دعاؤں میں شوقِ لقاء رب کا اتہ پتہ ملتا ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، وَ اجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، وَ اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَاءِكَ، وَ إِذَا أَقْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرِ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ .

ایک دوسری حدیث ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حق تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ وہ نماز کے بعد دعا مانگیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَ حُبَّ الْمَسَاكِينِ وَ إِذَا أَرَدْتُ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ

اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَ مَالِي وَ أَهْلِي وَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

حق جل مجدہ کی محبت خاصان حق کی علامت ہے

حق جل مجدہ کی ذات سے محبت کمال ایمان اور خاصان حق میں ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے اس عظیم نعمت کے حصول کا بہت ہی اہم اور آسان نسخہ تجویز کیا ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

کہہ دیجیے اے محمد! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کی محبت کا نسخہ بتلایا گیا ہے اتباع رسول اعظم ﷺ ہماری کیا مجال و بساط کے ہم حق جل مجدہ سے محبت کریں اور محبت کا دعویٰ کریں ہاں رسول اللہ ﷺ پر فدا ہو جائیں جتنی فدائیت ہوگی اتنی حق تعالیٰ سے قربت و محبت ہوگی اور اسی کے بقدر اللہ کا محبوب بن جائے گا۔

حضرت حسن بصریؒ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں اپنے رب سے شدید محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت کے طور پر ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ نازل فرمائی کہ دعویٰ محبت کو اس کسوٹی پر پرکھ لو۔ دیکھ لو رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیارا آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔ یہ وصول الی اللہ کا اقرب ترین طریقہ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ فکر و نظر کو اتباع رسولؐ کے تابع کر دے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ایک موقع پر فرمایا:

جو شخص جتنا سنت کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اسے قرب الہی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن حکیم میں حضرت حق جل مجدہ نے ایمان والوں کے لیے خبر دی ہے کہ ﴿وَوَ

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴿۱۰﴾ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔
 ایمان والوں کو پوری کائنات عالم میں ہر فانی کے مقابلہ میں باقی سے اور آفاق و
 نفس کی ہر شے سے بالاتر حق جل مجدہ بعدہ سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے
 بعد دعا فرماتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي
 حُبَّكَ۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَ مَالِي وَ أَهْلِي وَ مِنْ الْمَاءِ
 الْبَارِدِ۔

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان خاصان حق کی محبت کا
 بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایسے عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کی محبت تک ہم کو
 پہنچا دے۔ یا اللہ! آپ اپنی محبت غالب کر دیجیے میری جان، میرے مال اور اہل و اولاد پر،
 اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی طلب سے زیادہ آپ کی محبت کی طلب و جستجو ہو۔
 اہل اللہ یا خاصان حق آخر حضور حق میں مقبول و محبوب کیوں ہوتے ہیں؟ آخر کون
 سی خوبی، کون سی ادا ان میں ہوتی ہے جو ان کو حق آگاہ بنا دیتی ہے۔ جبکہ وہ بھی تو ہماری
 طرح ایک بشر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے سینہ میں ایک دل ہے اور اس دل میں خالق
 ارض و سماء ہے۔ ہمارا دل لا تعداد بتوں کا کباڑ خانہ ہے۔ کہیں مال کا بت، کہیں جاہ کا بت،
 کہیں باہ کا بت، ہم نے اپنے دل کو بت خانہ بنایا نہ کہ خانہ حق۔ دل کو ہم نے معصیت کے
 دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اے کاش کہ ہم نے دل کو کسی دل والے کے آئینہ میں دیکھا ہوتا
 تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ نے کیا خوب کہا ہے:

آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل

کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل

دوستو! دل کو بنانا ہے تو کسی صاحب دل کی ہم نشینی اختیار کرو۔ پھر آپ کے دل

میں اللہ ہوگا اللہ کا نور ہوگا۔ اللہ کی معرفت ہوگی، قرآن کا نور ہوگا۔ تقویٰ کی راہ آسان ہوگی۔ دل کو اغیار سے نفرت ہوگی، ذکر اللہ میں طمانیت ہوگی، پھر آپ مردانِ حق آگاہ ہوں گے، حضور حق کے حق آگاہ ہوں گے، کیا خوب کہا ہے خواجہ صاحب نے:

کس کام کا وہ دل ہے جس میں تو نہ ہو
بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو

پھر کہا ہوگا:

ہٹتا نہیں خیال کسی دم حبیب کا
وہ مست ہوں میں نغمہٴ انیٰ قریب کا

جناب رسول اللہ ﷺ نے کس دل سوزی و دل دوزی کے ساتھ حق جل مجدہ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے اس کا اندازہ آپ کی مناجات کے عمیق الفاظ نبوت سے ظاہر ہوتا ہے، نہ معلوم فداہ ابی وامی ﷺ نے رحمت حق کے خزانہ عرشِ عظیم کی کس موج نبوت میں یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَ اجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَ اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَيَّ لِقَائِكَ وَ إِذَا أَقْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. آمین۔

ترجمہ: یا اللہ کر دے مجھے اپنی محبت کو تمام چیزوں سے مرغوب تر، اور کر دے میرے نزدیک اپنے ڈر کو خوفناک تمام چیزوں سے، اور قطع کر دے مجھ سے دنیا کی تمام حاجتیں اپنی ملاقات کا شوق دے کر۔ اور جبکہ ٹھنڈی کردی ہیں تو نے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے، تو ٹھنڈی کر دے میری آنکھ اپنی عبادت سے۔

نبی رحمت ﷺ کی اس مناجات کو از اوّل تا آخر پڑھ جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے علائق سے اپنے دیدہ باطن کو پاک کر لیجیے اور ذوقیات کی حس کو تیز کیجیے اور تجلیات نور نبوت میں غوطہ لگا کر دیدہ باطن میں بقدر ہمت و ارادت غیبی کے آئینہ میں لقاء رب کے شوق کو

جملہ حاجات و طلبات پر غالب رکھیے، دنیا دار اپنی فانی و خاکی دنیا پر خوش نظر آئے تو آپ اپنے رب باقی کی عبادت سے شاداں و فرحاں رہیے، دنیا فانی پر نازاں رہنے والا ندامت و حسرت کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ اور رب کریم کی عبادت سے خاطر دل کو تسکین دینے والا ابدی بقاء کا انعام پائے گا۔

ایک موقع پر نبی امی فداہ والی و امی علیہا السلام نے دعا کی ہے:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ كَمَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا اَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فَيَمَّا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ وَ مَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا اَحَبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّيْ فَيَمَّا تُحِبُّ.

ترجمہ: یا اللہ نصیب کر مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت میرے لیے کارآمد ہو تیرے نزدیک۔ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے دیا ہے جو کچھ مجھے پسند ہے تو کر دے اسے معین میرا اس کام میں جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ اور جو کچھ دور کیا تو نے مجھ سے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو پسند ہے تو کر دے اسے میرے حق میں فراغ ان چیزوں کے لیے جو تجھے پسند ہے ان دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے آج تو محبت کی بات نہ ہوتی ہے نہ ہی محبت کی بات کرنے والا کوئی ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ سے محبت کی بات کی جائے تو اچھے خاصے لوگ تعجب و تحیر نہیں بلکہ مجرم گردانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ہم نے عوام کو ہمیشہ حق تعالیٰ سے ڈرایا اور دور کیا محبت کی راہ نہ دکھلائی نہ قریب کیا ہم نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا ہی نہیں عوام تو عوام خواص بھی محبت سے آشنا نہیں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت و طاقت کیساتھ حق تعالیٰ کی محبت حق تعالیٰ سے مانگی ہے۔ دوستو! عبادت و اطاعت امتثال اوامر یا اجتناب نواہی و منکرات، اذکار و اوراد سبھی اعمال خیر میں دوشان ہے ایک خوف و خشیت اور عذاب و عقاب سے تحفظ کے داعیہ کے تحت۔ یعنی عبادت و اطاعت حق تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے بچنے کے لیے کی جائے تاکہ حق جل مجدہ کا عذاب و غضب نہ ہو یہ بھی محمود و قابل

شتائش ہے مگر کبھی یہ ذہول کے وقت معاصی کا مرتکب بھی ہوگا اور عبادت میں خلل بھی آسکتا ہے اور ایک شان ہے حق جل مجدہ کی محبت و عظمت کی بناء پر شوق و ذوق میں وظیفہ عبدیت کو ادا کر کے گناہ و معاصی کو اللہ پاک کی عظمت و محبت میں چھوڑتا ہے۔ عذاب جہنم کے خوف سے نہیں، عبادت سے قرب کا طالب ہے جنت کا نہیں، اذکار و اوراد کی پابندی محبت سے حکم ربی جان کر رضا و رب کا طالب بن کر ادا کرتا ہے نہ کہ احوال و مشاہدہ میں مزاج کا طالب بن کر طالب رضا مولا کے اعمال میں خلل و فتور نہیں آئے گا۔ ہر قدم منزل کی طرف تیز تر ہوگا، جام محبت کا خمار استقامت عبادت و اطاعت کی راہ کو شوق محبت میں آسان کرتی ہوئی گام بگام قرب کی لذت میں محبت کو مستحکم کرتی ہوئی ہر خواہشات نفسانی کو مرضیات ربانی پر قربان کر دے گی محبت کی لذت پر خار وادیوں کو طے کر ادیتی ہے۔ محبت اتباع پر مجبور کر دیتی ہے کیوں کہ اس میں رضا و رب اور حضور حق کی حضوری کا استحضار، شوق لقاءِ رحمن کا داعیہ آتش محبت کو دیدہ باطن میں گرم کرتی رہتی ہے۔ جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ جب لگ جاتی ہے تو پھر سرد نہیں ہوتی، مگر یہ لگتی ہے اللہ والوں کی جوتیوں میں، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ سراج سے سراج، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ وَ اجْعَلْنِيْ لَكَ۔

دوستو! اس محبت کا چسکا جس کو لگ گیا ہے اس سے پوچھو یہ کیسی آبِ حیات اور غیر محدود جامِ محبت ہے یہاں سیرابی ہوئی نہیں، طلب بجھتی نہیں تحیر بڑھتا ہے بے قراری میں قرار ہے، جستجو میں وصال ہے۔ ہر لذت قرب پر صد بار استغفار ہے بالآخر نہ تو قرار ہے نہ ہی راہ فرار ہے اسی عالم بے قراری کا نام اہل اللہ کے نزدیک وصالِ یار ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَ الشَّوْقَ اِلٰی لِقَاءِ كَ مِنْ غَيْرِ ضَرَارٍ مَضْرَرَةٍ وَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ۔

حاصل یہ کہ؛ جس وقت شعیب علیہ السلام سے رونے کا سبب حق تعالیٰ نے معلوم کیا اس وقت وہ محبت الہی سے رو رہے تھے۔ محبت سے رونے کی لذت کو دوسرے کیا

جانیں گے۔ جن کو مخلوقات کی محبت میں ہی رونا آتا ہے، وہ خالق کی محبت میں رونے کی لذت کو کیا جانے گا۔ واللہ اعلم

باب : بن یونس بن متی علیہ السلام

باب : یونس بن متی علیہ السلام

(۹۲۲) عن سالم بن أبی الجعد فی قوله فنادی فی الظلمات قال:

”أَوْحَى إِلَيَّ اللَّهُ إِلَى الْحُوتِ: أَنْ لَا تَضْرِبَ لَهُ عَظْمًا وَلَا لَحْمًا. ثُمَّ ابْتَلَعَهُ حُوتٌ آخَرُ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ظُلْمَةَ الْحُوتِ وَ حُوتٍ وَ ظُلْمَةَ الْبَحْرِ.“
[ضعیف] (أخرجه أحمد فی الزهد ص ۳۴)

یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں حق جل مجدہ کو پکارا

(۹۲۲) ترجمہ: سالم بن جعد سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فنادی فی الظلمات کی تفسیر میں منقول ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بذریعہ وحی حکم فرمایا کہ خبردار یونس کے جسم کے گوشت اور ہڈی کو کوئی ضرر و نقصان نہ پہنچے۔ پھر اس مچھلی کو دوسری مچھلی نگل گئی۔ اب انھوں نے اندھیروں میں یعنی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر مچھلی کو دوسری مچھلی نگل گئی، اس کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، اس طرح تین اندھیروں میں انھوں نے اپنے رب کو پکارا۔
(اخرج احمد فی الزهد ص ۳۴)

مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی حفاظت اور مچھلی کو وحی ربانی

بلغوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا یونس کو پکڑ لے، لیکن اس کے خراش نہ آئے نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، حسب الحکم مچھلی نے آپ کو لے لیا اور اپنے مقام پر نیچے لے گئی جب سمندر کی تہہ میں لے کر پہنچی تو یونس علیہ السلام نے تسبیح (سبحان اللہ) کہنے کی آواز سنی دل میں خیال آیا یہ کیسی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی یہ آواز سمندری جانوروں کی تسبیح کرنے کی ہے یہ جان کر آپ نے بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی تسبیح کرنی شروع کر دی، ملائکہ نے یونس علیہ السلام کی

آواز سنی تو عرض کیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک عجیب زمین میں ایک ضعیف آواز سنی۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرشتوں نے کہا آواز تو جانی پہچانی ہے، اور زمین انجان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے بندے یونسؑ کی آواز ہے، جس نے میری نافرمانی کی تھی، میں نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا یہ وہی نیک بندہ جس کی طرف سے روزانہ کوئی نیک عمل تیری طرف چڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں! اس وقت ملائکہ نے یونسؑ کے لیے شفاعت کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اگل دے، مچھلی نے کنارے پر آ کر یونسؑ کو اگل دیا۔ (تفسیر مظہری۔ گلدستہ ج ۴ صفحہ ۵۰۳)

حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں یعنی دریا کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ اور شبِ تاریک کے اندھیروں میں، رب کو یوں یاد کیا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے میں تھا گنہگاروں میں۔ حقیقت یہی ہے کہ اندھیروں سے وہی نکالتا ہے جس کو روشنی کی ضرورت نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح رنگ لائی اور نجات مل گئی۔ شدائد و نوائب میں امت کو اسی تسبیح سے نجات ملتی ہے۔ اُمت نے ہمیشہ اس کو مجرب پایا ہے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾

حق تعالیٰ نے مچھلی کو وحی بھیجی کہ یونس کے جسم کو ہڈی اور گوشت و پوست کو کسی قسم کا ضرر و نقصان نہ ہو۔ لہذا امر الہی سے حضرت یونسؑ جسمانی طور پر بالکل صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، یہ تھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ

سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَّا فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ، لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ یونس: ۹۸

قوم یونس کی توبہ

یعنی جتنی بستیاں تکذیبِ انبیاء اور شرارتوں کی وجہ سے مستوجبِ عذاب ٹھہریں، ان میں سے کسی کو اس طرح ایمان لانے کی نوبت نہ آئی جو عذابِ الہی سے نجات دیتا۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کی ایک مثال ہے جس نے ایمان لا کر اپنے کو آسمانی عذاب سے بال بال بچا لیا جو بالکل ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اللہ نے ایمان کی بدولت دنیوی زندگی میں ان پر سے آنے والی بلا ٹال دی اور جس وقت تک انھیں دنیا میں رہنا تھا یہاں کے فوائد و برکات سے منتفع کیا۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سرزمینِ موصل میں اہلِ نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ یونس علیہ السلام لگاتار سات سال تک پند و نصیحت کرتے رہے، انھوں نے ایک نہ سنی۔ یوماً فیوماً انکار و تکذیب بڑھتا رہا۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کو آگاہ کیا کہ (باز نہ آئے تو) تین دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ جب تیسری شب آئی یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ صبح ہوتے ہی آثارِ عذاب کے نظر آنے لگے۔ آسمان پر نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گیا جس سے سخت دھواں نکلتا تھا۔ وہ ان کے مکانوں سے قریب ہوتا جاتا تھا حتیٰ کہ ان کی چھتیں بالکل تاریک ہو گئیں۔ یہ آثار دیکھ کر جب انھیں ہلاکت کا یقین ہو گیا تو یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی۔ وہ نہ ملے تو سب لوگ عورتوں بچوں سمیت بلکہ مویشی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں نکل آئے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ خوف سے چیخیں مارتے تھے اور بڑے اخلاص و تضرع سے اللہ کو پکار رہے تھے۔ چاروں طرف آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور کہتے تھے کہ ”اٰمَنَّا بِمَا جَاءَ بِہِ یُوْنُسُ“ جو کچھ یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کے تضرع و بکا پر رحم فرمایا اور آثارِ عذاب جو ہویدا ہو چکے تھے اُٹھالیے گئے۔

علماء کے اقوال

یہاں پہنچ کر علمائے سلف کے دو قول ہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ابھی اصلی عذاب کا معائنہ ان کو نہ ہوا تھا۔ صرف علامات و آثار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر اور نافع ہے۔ ”ایمان باس“ جو معتبر و مقبول نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عین عذاب کو دیکھ کر اور اس میں پھنس کر ایمان لائے جیسے فرعون نے سمندر کی موجود میں پھنس کر اقرار کیا تھا۔ بعض علماء کے نزدیک قوم یونس کا ایمان بھی فرعون کی طرح ’ایمان‘ تھا جو عام ضابطہ کے موافق نافع نہ ہونا چاہیے تھا لیکن حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے خلافِ قاعدہ بطور استثنائی اس قوم کا یہ ایمان معتبر رکھا۔ فرعون کے ایمان کی طرح رد نہیں فرمایا۔ پھر اختلاف ہوا کہ آیا ان کے ایمان کا معتبر ہونا صرف دنیوی زندگی تک محدود تھا کہ دنیا میں آنے والا عذاب ٹل گیا یا آخرت میں بھی موجبِ نجات ہوگا۔ ابنِ کثیر نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی ہے یعنی دنیا و آخرت دونوں جگہ مفید و معتبر ہوگا۔ واللہ اعلم! حضرت شاہ صاحبؒ نے نہایت لطیف و دقیق طرز میں آیت کی تفسیر کی ہے۔ ”یعنی دنیا میں عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا مگر قوم یونس کو۔ اس واسطے کہ ان پر حکم عذاب کا نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے محض صورت عذاب کی نمودار ہوئی تھی (تاکہ ان کی نظر میں حضرت یونس کی بات جھوٹی نہ ہو) وہ ایمان لائے پھر بچ گئے اور صورتِ عذاب ہٹالی گئی۔ اسی طرح مشرکین مکہ کہ فتح مکہ میں فوج اسلام ان پر پہنچی قتل و غارت کے لیے، لیکن ان کا ایمان قبول ہو گیا اور امان ملی۔“ (تفسیر عثمانی)

قوم یونس علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ضابطہ کے خلاف نہیں ہے

اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذابِ آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواہ وہ طبعی

موت ہو یا کسی دنیوی عذاب میں مبتلا ہو کر ہو جیسے فرعون کو پیش آیا۔

اس لیے قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہیہ کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ماتحت ہے کیونکہ انھوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کر لی، بخلاف فرعون نے اور دوسرے لوگوں کے جنھوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور غرغره موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔

حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا انکار

بلغوی نے حضرت ابن مسعود اور سعید جب جبر اور وہب بن منبہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کی روایات سے حسب ذیل بیان کیا ہے:

قوم یونس نینوا علاقہ موصل کی رہنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ انھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا گیا، ان سے کہہ دو کہ تین روز تک صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا، حضرت یونس علیہ السلام نے اطلاع دے دی۔ قوم والوں نے کہا، تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے انتظار کرو اور دیکھو۔ اگر یہ آج رات تمھارے ساتھ رہے تو سمجھ لو صبح کو کچھ نہیں ہوگا اور اگر رات کو تمھارے ساتھ نہ رہے تو سمجھ لو کہ صبح کو عذاب ضرور آئے گا۔ وسط شب میں حضرت یونس علیہ السلام قوم کے پاس سے باہر چلے گئے۔

عذاب کی علامات

صبح ہوئی تو لوگوں کے سروں سے ایک میل اوپر عذاب آ گیا۔ وہب کا بیان ہے، عذاب ایک سیاہ گھٹا کی شکل میں سخت دھواں اُڑتا آ گیا، پھر نیچے اتر کر شہر پر چھا گیا جس سے گھروں کی چھتیں کالی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو ہلاک ہو جانے کا یقین ہو گیا۔ حضرت

یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو ان کا بھی کہیں پتہ نہ چلا۔

توبہ کا خیال

آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کرنے کا خیال ڈال دیا اور بڑے، بچے، عورت، مرد اور چوپائے سب شہر کے باہر میدان میں جمع ہو گئے۔ سبھوں نے کمبل کا (فقیرانہ) لباس پہن لیا اور لگے توبہ کرنے اور صحیح نیت کے ساتھ ایمان کا اظہار کرنے۔ ہر ماں کو بچے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ چوپایوں کے بچے بھی ماؤں سے جدا کر دیے گئے تھے۔ اس علیحدگی کی وجہ سے آدمیوں اور جانوروں کے بچوں نے چیخنا شروع کر دیا، مائیں بھی (جذبہ محبت کے زیر اثر) چیخنے لگیں (ایک کھرام مچ گیا)۔ بیتابی سے سب چیخ پڑے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ آخر اللہ نے رحم فرمایا، دعا قبول فرمائی، چھایا ہوا عذاب دور کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۰ محرم کا تھا۔

حضرت یونس علیہ السلام کا سفر

ابن ابی حاتم نے حضرت علیؑ سے بیان نقل کیا ہے کہ قوم یونس علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کی بستی سے باہر چلے گئے اور عذاب نازل ہونے اور قوم کے ہلاک ہونے کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ نے عذاب آتا نہ دیکھا (اس زمانہ کا قومی ضابطہ تھا کہ) اگر کوئی شخص بلا ثبوت جھوٹ بولتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا: میں نے قوم سے جھوٹی بات کہی (یعنی میرا جھوٹ ثابت ہو گیا) اب کیسے ان کے پاس لوٹ کر جاسکتا ہوں۔ یہ خیال کر کے قوم سے ناراض اور اپنے رب سے کشیدہ ہو کر چل دیے۔ دریا پر پہنچے تو کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ لوگوں نے پہچان لیا اور بلا کر ایہ سوار کر لیا۔ کشتی جب آپ کو لے کر بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے ہٹتی تھی۔ کشتی والوں نے کہا، اس کشتی کے اڑ جانے کی کوئی خاص وجہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ اس میں کوئی بڑا گنہگار سوار ہے۔

لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ مجھے دریا میں پھینک دو۔ لوگوں نے کہا جب تک ہمارے نزدیک کوئی خاص وجہ نہ ہو ہم تو آپ کو پھینکنے والے نہیں۔ آخر قرعہ اندازی کی اور تین بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام قرعہ میں نکلا۔

حضرت یونس علیہ السلام پانی میں

حضرت نے فرمایا، یا تو تم مجھے پانی میں پھینک دو ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجبوراً کشتی والوں نے آپ کو پھینک دیا۔ پھینکتے ہی کشتی روانہ ہو گئی۔ کشتی کے نچلے حصے کے پاس ایک مچھلی منہ کھولے اللہ کے حکم کی منتظر تھی۔ جونہی یونس علیہ السلام پانی میں گرے مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا۔

یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا۔ اس نے کشتی کی طرف رُخ کیا۔ کشتی والوں نے جو اس کو منہ کھولے ہوئے کشتی کی طرف رُخ کیے ہوئے دیکھا جو بڑے پہاڑ جیسی تھی تو انھوں نے محسوس کیا کہ وہ کشتی کے اندر کسی کی جستجو کر رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھتے ہی پانی میں چھلانگ لگا دی (اور مچھلی نے ان کو پکڑ لیا)۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل کھڑے ہوئے اور بحر روم پر پہنچے۔ وہاں ایک کشتی مسافروں سے بھری کھڑی تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی روانہ ہو کر وسط میں پہنچی تو رک کر کھڑی ہو گئی۔ قریب تھا کہ سب لوگ ڈوب جائیں۔ ملاح بولے، ہماری کشتی میں کوئی گنہگار آدمی یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کشتی اڑ گئی ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ جس کے نام پر قرعہ نکل آتا ہے اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ (کشتی چل نکلتی ہے۔) ایک آدمی کو ڈوب دینا تو پوری کشتی کے مع سوار یوں کے ڈوب جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تین بار قرعہ ڈالا۔ ہر بار یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ یونس علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور بولے میں ہی گنہگار آدمی اور بھاگا ہوا غلام ہوں۔

مچھلی کے پیٹ میں

اس کے بعد آپ نے خود اپنے کو پانی میں پھینک دیا۔ فوراً ایک مچھلی نے نگل لیا۔ پھر اس مچھلی سے بڑی مچھلی نے آکر اس مچھلی کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو بال برابر تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اس کو تیری غذا نہیں بنایا۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ مچھلی کو ندادی گئی کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو تیری روزی نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کی حفاظت کا مقام اور عبادت خانہ بنایا ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ قرعہ ڈالنے سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں ہی گنہگار بھاگا ہوا غلام ہوں۔ کشتی والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا یونس بن متی۔ لوگ پہچان گئے اور بولے: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو نہیں پھینکیں گے بلکہ قرعہ اندازی کریں گے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت کے نام کا قرعہ نکل آیا اور آپ نے خود اپنے آپ کو پانی میں پھینک دیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: جس مچھلی نے آپ کو نگلا تھا وہ آپ کو ساتویں زمین کی گہرائی میں لے گئی اور چالیس رات تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔

تسبیح اور پھر باہر آنا

وہاں آپ نے سنگریزوں کے تسبیح کرنے کی آواز سنی تو تاریکیوں میں ہی پکار اٹھے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بحکم سبحانہ و تعالیٰ مچھلی نے لاکر آپ کو سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ اس وقت آپ کی ہیئت ایسی تھی جیسے پرو بال نوچا ہوا چوزہ۔ اللہ نے فوراً کدو کا درخت پیدا کر دیا جس کے سائے میں آپ نے آرام لیا اور ایک پہاڑی بکری یا پاڑی کو مامور کر دیا۔ آپ اس کا دودھ پیتے رہے۔ جب درخت سوکھ گیا تو آپ درخت پر رو دیے۔ اللہ نے وحی بھیجی، تو ایک درخت کے خشک ہو جانے پر تو رو دیا اور ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ

آدمیوں پر نہیں رویا اور ان کو ہلاک کر دینا چاہا۔

غلام کو بادشاہی مل گئی

یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام چل دیے اور ایک غلام سے ملاقات ہوئی جو جانور چر رہا تھا۔ اس سے پوچھا غلام تو کون ہے؟ اس نے کہا یونس علیہ السلام کی قوم کا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جب تو اپنی قوم والوں سے جا کر ملے تو ان سے کہہ دینا کہ میری ملاقات یونس سے ہوئی تھی۔ غلام نے کہا آپ واقف ہیں کہ اگر میرے پاس گواہ نہ ہوں گے تو (مجھے جھوٹی اطلاع دینے پر) قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا اور یہ درخت تیری گواہی دے گا۔ غلام نے کہا تو شہادت دینے کا ان کو حکم دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو تم دونوں اس کی گواہی دینا۔ زمین اور درخت نے کہا بہت اچھا۔ اس غلام نے جا کر اپنے بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ یونس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ بادشاہ نے غلام کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ غلام نے کہا، میرے پاس (اس بات کی سچائی کے) گواہ ہیں۔ میرے ساتھ کسی کو بھیجو۔ غرض غلام لوگوں کو ساتھ لے کر اس جگہ اور اس درخت کے نیچے پہنچا اور کہا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا یونس نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ دونوں نے کہا ہاں۔ یہ سنتے ہی لوگ خوفزدہ ہو کر لوٹ آئے اور بادشاہ سے آ کر کہہ دیا کہ درخت اور زمین نے اس غلام کی گواہی دی۔ بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جگہ بٹھا دیا اور کہا تو اس جگہ کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ غلام نے ان لوگوں کا انتظام چالیس سال تک کیا۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ: ۲۹۲/۳)

تجلیاتِ قدسیہ کی حدیث ۹۷۴ پر مزید تفصیل آ رہی ہے۔

قطوانی چادر

(۹۲۳) وللدار قطنی فی —الأفراد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:

”كَانَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ عِبَائَتَانِ قِطَوَانِيَّتَانِ يُلَبِّي تَجْبِيَهُ

الْجِبَالُ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لَهُ: لَبَّيْكَ يَا يُونُسُ هَذَا أَنَا مَعَكَ.

(کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۲۴۲)

(۹۲۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یونس بن متی علیہ السلام کو کہ ان کے جسم پر دو قوطانی چادر میں تلبیہ پڑھتے ہوئے پہاڑ کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور پہاڑ ان کے تلبیہ کا جواب دے رہا ہے اور حق جل مجدہ فرما رہا ہے: ”لبیک یا یونس“ میں تمہارے ساتھ ہوں اے یونس۔

(۹۲۴) ولابن ابی الدنيا عن أنس رضی اللہ عنہ: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ يُونُسَ حِينَ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِالْكَلِمَاتِ حِينَ نَادَاهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَقْبَلَتِ الدَّعْوَةُ نَحْوَ الْعَرْشِ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! هَذَا صَوْتُ ضَعِيفٍ مَعْرُوفٍ مِنْ بِلَادٍ غَرِيبَةٍ، فَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: يَا رَبِّ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ذَلِكَ عَبْدِي يُونُسُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ لَهُ عَمَلٌ مُتَقَبَّلٌ وَدَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، قَالُوا: يَا رَبِّ! أَفَلَا تَرْحَمُ مَنْ كَانَ يَصْنَعُ فِي الرَّخَاءِ فَتُجِيبُهُ فِي الْبَلَاءِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ الْحُوتَ فَطَرَحَهُ بِالْعَرَاءِ.“ (کما فی کنز العمال ج ۱۲/۳۵۵۷۶)

سمندر کی گہرائی میں اللہ کی تسبیح کس نے کی؟

(۹۲۴) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت یونس علیہ السلام پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حق تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے ان کلمات و آیات ربانی کے ساتھ (جو قرآن میں موجود ہے) مچھلی کے پیٹ میں تو فرمایا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الانبیاء: ۱۱)

تو دعائیہ کلمات عرشِ اعظم کی طرف گئے، یعنی متوجہ ہوئے، تو فرشتوں نے بارگاہِ ربِّ العزت میں عرض کیا کہ: یہ ضعیف آواز کسی اجنبی و بیگانہ جگہ سے آرہی ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: کیا تم لوگ اس کو نہیں پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا: ربِّ العزت وہ

کون ہے؟ حق جل مجدہ نے فرمایا: وہ میرا بندہ یونسؑ ہے، جس کی مسلسل وپیہم ہر عمل اور ہر دعا مقبول ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: رب العزت! کیا آپ ایسے بندہ پر رحم نہیں کرتے جس نے خوشی و مسرت میں اعمال مقبولہ کے ذریعہ حضور حق میں حاضر رہا ہو؟ لہذا اب اس کی پریشانی و مصیبت میں فریاد کو قبول کیجیے۔ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا: ہاں! کیوں نہیں، پس امر الہی ہوا مچھلی کو کہ ایک کدو کے درخت کے پاس ان کو لا کر ڈال دے۔ (کنز العمال ۶/۱۲: ۳۵۵)

یونس علیہ السلام کی تسبیح آیت کریمہ اور اسم اعظم

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا:

﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الانبیاء: ۸۷)

اور یونہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) کی تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: کیا تم نے پہچانا نہیں؟ انھوں نے عرض کیا نہیں۔ ارشاد ہوا کہ یہ میرے بندے یونسؑ کی آواز ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا وہی یونسؑ جس کے پاک عمل، قبول شدہ تیری بارگاہ میں پیش ہوتے اور تیری طرف چڑھتے ہیں، اور جن کی دعائیں تیری بارگاہ و جناب میں مقبول تھیں، رب العزت جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم کر، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور غم سے نجات دیدی، ان کو اندھیروں سے نکال دیا، اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں، وہ مصیبتوں میں گھر کر ہمیں پکارتے ہیں اور ہم اس کی دست گیری فرما کر تمام مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ (گلدستہ ج ۴/۵۰۳)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سنو جو مسلمان کسی معاملے میں جب بھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

تسبیح واستغفار کی برکت سے مصائب دور ہوتے ہیں

حق تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں جس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ کو خوب یاد کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی نجات دیدی ورنہ قیامت تک اس کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا مچھلی کی غذا بن جاتے؛ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف کی آیت: ﴿فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (۱۴۴ الصف) میں بیان فرمایا ہے:

پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو؛ تو رہتا اسی کے پیٹ میں جس دن تک مردے زندہ ہوں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ مصائب اور آفتوں کو دور کرنے میں تسبیح واستغفار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے صحیح وسالم نکل آئے۔ اجتماعی اور انفرادی مصیبت کے وقت اس کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرماتا ہے۔

اسم اعظم

امام حسن بصریؒ سے پوچھا گیا کہ اے ابوسعید اللہؓ کا اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا برادر زادے کیا تم نے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت

فرمائیں اور فرمایا بھتیجے یہی اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔

حاکم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی پر کوئی دکھ یا مصیبت آپڑے اور وہ اس چیز کے ذریعہ سے اللہ سے دعا کرے تو اللہ ضرور اس کی مصیبت دور کر دے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ضرور ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا: وہ ذالنون کی دعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس کے ذریعہ سے اگر اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرمالیتا ہے اور اگر اس سے کچھ مانگا جاتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (گلدستہ ۴/۵۰۴)

ایمان و یقین کے ساتھ ان کلمات کا ورد و تکرار مصائب و مسائل کا حتمی حل ہے۔ بندہ جب وسائل کی رسی کو کاٹ کر جملہ امور میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ ناقص ہم ہیں، وہ اکمل الکمالات اور خالق الکون، مدبر الامور، فعال لما ییرید اور مسبب الاسباب ہے، آسمان کو بلاستون قائم کیے ہوا ہے وہی جملہ مسائل کو بلا وسائل کے حل کرنے کی بدرجہ اتم قوت و قدرت رکھتا ہے بس وہ خالق الکل ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ کی قوت تدبیر پر یقین کے ساتھ اعتماد و بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل کرے گا۔ بس قوت یقین کی دولت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین

باب : فی اخبار ایوب علیہ السلام

باب : ایوب علیہ السلام کا واقعہ

(۹۲۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ

يَحْتِى فِي ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنِيكَ عَمَّا تَرَى قَالَ: بَلَى يَا

رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَىٰ بِي عَنْ بُرْكَتِكَ. “ [صحیح] (أخرجہ البخاری ج ۹ ص ۱۷۵)

رب العزّت، میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں

(۹۲۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام تنہا کسی جگہ بغیر کپڑے غسل فرما رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کے پاؤں برسنے لگیں تو ایوب علیہ السلام ان کو جلدی جلدی اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، یہ کیفیت دیکھ کر رب العزّت نے فرمایا: اے ایوب! کیا میں نے ان چیزوں سے تم کو بے نیاز نہیں کر دیا؟ (یعنی مال و اولاد سے اتنا نہیں نواز دیا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت و حاجت تم کو باقی نہ رہے) انھوں نے عرض کیا: رب تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کی برکت و رحمت سے تو بے نیاز نہیں ہوں۔ (یعنی مخلوقات سے آپ نے بے نیاز کیا ہے، مگر میں آپ کے فضل و عنایت سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور ہر حال میں آپ کی عنایتوں کا محتاج ہوں اور یہ عنایت کی بارش آپ کی جانب سے ہو رہی ہے جس سے میں بے نیاز کیوں کر ہو سکتا ہوں۔) (أخرجہ البخاری ۱۷۵/۹)

حضرت ایوب علیہ السلام پر عبدیت و نیاز مندی غالب تھی

سب سے پہلی بات یہ کہ اکیلے میں ننگا ہو کر نہانا درست ہے اور ستر ڈھانپ کر، کپڑا باندھ کر نہائے تو یہ افضل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسنی شروع ہو گئیں۔ ایوب علیہ السلام ٹڈیاں سمیٹنے لگے، ندا آئی کہ ایوب، تجھے میں نے اتنا مال و دولت نہیں دیا کہ تجھے ان ٹڈیوں کی حاجت نہ پڑے۔ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا بیشک تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مگر یہ دوسرے عالم کی چیز ہے جو اپنے ہمراہ برکت لائی ہے میں تیرے کرم و برکت سے کسی حال میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کیا عمدہ جواب دیا، انسان کتنا ہی دولت مند ہو جائے مگر کیا اپنے مالک کا محتاج نہیں رہتا۔ ضرور محتاج رہتا ہے۔ استغنا صرف اسی کی شان ہے، انسان سب اس کے محتاج

باکمال بندہ کی شانِ بندگی میں ڈرتا ہوا نیازمندانہ جواب

حضرت ایوب علیہ السلام کا ان آسمانی ٹڈیوں کو جمع کرنا مال کی محبت یا دنیا کی محبت کے لیے نہ تھا، جس کا اظہار بھی فرما دیا کہ ربِّ العلمین کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہے تو اس نعمتِ خارقہ کو کیسے قبول نہ کروں کیونکہ اس میں حق تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی نعمت کی قدر و منزلت اور شکر اور تلقی بالقبول کا پہلو غالب ہے۔ اللہ کی طرف سے برکت والی نعمت سے بے نیازی ایک نیازمند بندہ کے لیے مناسب نہیں۔ کیونکہ تیری شانِ بے نیازی کے سامنے بندگی و نیازمندی ہی بندہ کو زیب دیتی ہے۔

صاحبِ ترجمان السنۃ کی رائے

اللہ وحدہ لا شریک لہ کے یہی وہ باکمال بندے ہیں کہ قدرت نے جب کبھی ان کو آزمایا ہے تو ان کی زبانوں سے ہمیشہ ایسے ہی صحیح اور خوبصورت جوابات نکلے ہیں جن پر اس نے خود ہی اپنی صناعت کی داد دی ہوگی۔ یہاں ذرا سوال کی گرفت ملاحظہ کیجیے اور اس بے ساختہ جواب کی داد دیجیے، کتنا صحیح اور شانِ بندگی میں کتنا ڈوبا ہوا ہے، یعنی اے پروردگار! مجھے تو نے غنی تو ضرور بنا دیا ہے مگر اپنی برکتوں سے تو نہیں، میں ساری دنیا سے بے نیاز ہوں، مگر تیرے سامنے تو نیاز ہی نیاز ہوں، اغناء تیری شانِ غناء تھی اور تیری برکتوں کا محتاج بنا رہنا میری شانِ بندگی ہے۔

یہ وہی ایوب (علیہ السلام) ہیں جن کی ایک بار اور بھی مصائب و آلام میں ڈال کر قدرت نے آزمائش کی تھی، مگر وہاں بھی ان کو اپنی شانِ احتیاج برابر یاد رہی آخر یوں بول اٹھے ﴿رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِی الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ﴾

یاد پڑتا ہے کہ حضرت مرزا شہید جانِ جاناں کی سوانح حیات میں کسی جگہ نظر سے گزرا ہے کہ کسی زمانہ میں کسی ولی نے اپنے مریدین کو جمع کر کے پوچھا دیکھو میرے جسم پر

تمہیں کہیں کوئی جگہ ایسی نظر آتی ہے، جہاں کوئی زخم نہ ہوا انھوں نے عرض کیا نہیں اس کے بعد فرمایا مگر میں نے اب تک اپنی زبان سے یہ کلمات نہیں کہے۔ رَبِّ اَنِّیْ مَسْنِیَ الضُّرِّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔ بظاہر شبہ ہو سکتا ہے کہ اس ولی کا صبر اس مقدس رسول کے صبر پر شاید فوقیت رکھتا ہو۔

مگر حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اس ولی نے توجذبہٗ محبت میں اپنی شان بے نیازی دکھلائی، مگر اس نبیؐ نے بے نیاز حقیقی کے سامنے اپنے عجز و نیاز کا مظاہرہ قرین ادب سمجھا۔ جب تک مشیت الہیہ ابتلاء کی نظر آتی رہی اس وقت تک یہ بھی لبوں پر مہر خاموشی لگائے بیٹھے رہے مگر جب کچھ کچھ علاماتِ صحت نظر آنے لگیں تو جھٹ خود آگے بڑھ کر دستِ سوال پہلے پھیلا دیا کہ شانِ بندگی اسی میں نظر آتی تھی، کہ صحت ملے تو مانگ کر ملے۔ یہ اپنے مولیٰ کی بے نیازی اور قدم قدم پر اپنے احتیاج کی شان دکھلا رہے ہیں اور وہ اپنے عشق و محبت کی آن نباہ رہے ہیں۔ رضا و تسلیم کا ایک مقام یہ ہے اور دوسرا وہ، دونوں قابلِ تعریف ہیں مگر بھلا اس کو اس سے کیا نسبت۔ اس میں محبت کا مظاہرہ تو ہے مگر وہ شانِ عبدیت کہاں۔ (ترجمان السنۃ ج ۲ صفحہ ۸۳)

آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں

(۹۲۶) عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”بَيْنَمَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ قَالَ: فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنِيْكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَاتِكَ.“

[صحیح] (أخرجہ النسائی ج ۱ ص ۲۰۱)

(۹۲۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ: ایک روز ایوب علیہ السلام تنہائی میں بغیر کپڑا کے غسل فرما رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں تو وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، تو رب العزت

نے ان کو آواز دی: اے ایوب! کیا میں نے تم کو ان سب چیزوں سے بے نیاز نہیں کیا ہے؟ یعنی ان چیزوں کی محتاجی تم سے ختم کر دی ہے؟ انھوں نے عرض کیا: ہاں بیشک ربّ العزّت؛ لیکن میں آپ کی برکتوں سے بے نیاز نہیں ہوں۔ (بلکہ اس کا مسلسل محتاج ہوں) (اخرجه النسائی۔ ۲۰۱/۱)

جو چیز ملی ہے کیا وہ کافی نہیں

(۹۲۷) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا فِي ثَوْبِهِ، فَقِيلَ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أُعْطَيْنَاكَ؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ! وَمَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ فَضْلِكَ؟“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳/۴۰۷)

(۹۲۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام پرسونے کی ٹڈیوں کے پاؤں کی بارش ہوئی، تو انھوں نے پکڑ پکڑ کر اپنے کپڑے میں رکھنا شروع کر دیا، تو ان کو منجانب اللہ آواز دی گئی کہ: جو چیزیں آپ کو دے دی گئیں ہیں، کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو انھوں نے جواب میں عرض کیا: ربّ العزّت! ہاں، مگر آپ کے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے۔ (اخرجه احمد ۳/۴۰۷)

کیا رحمت سے بھی کوئی بے نیاز و سیراب ہو سکتا ہے

(۹۲۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُغْنِكَ يَا أَيُّوبُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْ قَالَ: مَنْ فَضْلِكَ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۵/۸۰۲۵)

(۹۲۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت ایوب علیہ السلام پرسونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، تو انھوں نے چن چن کر کپڑے میں رکھنا شروع کیا، تو حق جل مجدہ نے فرمایا: اے ایوب کیا میں نے تم کو ان چیزوں سے

بے نیاز نہیں کر دیا؟ انھوں نے فرمایا: رب العزت آپ کی رحمت سے کون سیراب ہو سکتا ہے یا یوں فرمایا: آپ کے فضل سے کون سیراب ہو سکتا ہے۔ (خرجہ احمد ۱۵/۸۰۲۵)

باب : منه فی قصة شفاء ایوب علیہ السلام

(۹۲۹) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ لَبِثَ بِهِ بَلَاؤُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ، كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ، قَدْ كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: تَعْلَمُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمَهُ اللَّهُ، فَيَكْشِفُ عَنْهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ فَلَمَّا رَاحَا إِلَى أَيُّوبَ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمْرًا بِالرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ يَذْكُرَانِ اللَّهَ فَارْجِعْ إِلَى بَيْتِي فَاكْفُرْ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةً أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقِّ، وَكَانَ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتْ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ: أَنْ أُرْكُضَ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، فَاسْتَبْطَأَتْهُ، فَتَلَقَّتْهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيُّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا الْمُبْتَلَى؟ وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا، قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ قَالَ: وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ أَنْدَرُ الْقُمُحِ وَأَنْدَرُ لِلشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقُمُحِ أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَ، وَأَفْرَغَتْ الْأُخْرَى فِي أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرَقَ حَتَّى فَاضَ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ۵۸۱)

حضرت ایوب علیہ السلام کے شفا یاب ہونے کا واقعہ

(۹۲۹) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام پر اٹھارہ سال تک مصیبت و بلا منجانب اللہ نازل رہی تو قریب ورشتہ دار، اپنے بے گانے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر دو آدمی جو ایوب کے ساتھ خاص بھائی چارہ رکھتے تھے جو ہر وقت ان سے ملنے جایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایک دن ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا تجھ کو ایک بات معلوم ہے اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو پوری دنیا میں کسی نے نہ کیا ہوگا، دوسرے نے کہا: پھر وہ گناہ کیا ہے؟ ساتھی نے جواب دیا: اٹھارہ سال ہو گئے اور حق تعالیٰ نے ان پر رحم نہ کیا، جس سے ان کی بلاء دفع ہو جاتی (یعنی یہ دلیل ہے کہ ایوب سے کوئی گناہ ضرور ہوا ہے، جس کی وجہ سے بلاء دفع نہیں ہو رہی ہے) جب دونوں ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو (سننے والا) صبر نہ کر سکا اور یہ بات آپس کی ان کو کہہ دی، یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا: تم دونوں جو باتیں کہہ رہے ہو اس کے بارے میں مجھ کو کچھ معلوم نہیں (کہ آیا یہ بات تمہاری حقیقت میں صحیح ہے یا منجانب اللہ میری ترقی درجات کے لیے ہے) اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ میں ایک مرتبہ دو شخص کے پاس سے گزرا، جو آپس میں ایک دوسرے پر جھوٹ باندھ رہے تھے اور اللہ پاک کا تذکرہ بھی کرتے تھے (یعنی جھوٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کو واسطہ بناتے تھے تاکہ جھوٹ سچ میں بدل جائے) جب میں گھر واپس آیا تو ان دونوں کے لیے گناہ کی معافی مانگنے لگا، اس بات پر کہ اللہ پاک کے نام کا حق ہے جب اس کا ذکر کیا جائے۔ ایوب علیہ السلام اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، جب حاجت پوری فرما لیتے تو ان کی اہلیہ ہاتھ پکڑ کر گھبراتی تھی ایک روز ایوب علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی، اس لیے کہ ان پر اسی جگہ وحی نازل ہوئی تھی ”أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ“ (اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ سورۃ ص ۴۲) ان کی اہلیہ تلاش رہی تھی، وہ اس حال

میں ملے کہ ایوب علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے اور اپنی اہلیہ کی طرف آرہے تھے؟ کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کے جسم کی تمام بلائیں دور فرمادی تھیں اور ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ حسین و خوبصورت تھے، جب ان کی اہلیہ نے دیکھا تو فرمایا: اے انسان! اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطاء فرمائے، کیا آپ نے اللہ پاک کے نبی ایوب کو جو بیماریوں میں مبتلا تھے، دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ سے زیادہ ایوب سے مشابہ وہم شکل انسان جب وہ صحیح سلامت تھے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ انھوں نے فرمایا: میں ہی ایوب ہوں اور ایوب علیہ السلام کے پاس گندم رکھنے کی ایک جگہ تھی اور ایک جو رکھنے کی جگہ، اللہ پاک نے دو بادل بھیجا ایک بادل جب گندم کے ڈھیر سے گزرا تو سونا برسنا شروع کیا جس سے وہ جگہ بھر کر باہر گرنے لگا اور بادل کا دوسرا ٹکڑا جو کے ڈھیر سے گزرا تو دراہم برسنا لگا تو بھر کر باہر گرنے لگا۔ (صحیح اخراجہ الحاکم، ج ۲، ص ۵۸۱)

حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے اس میں سورۃ انبیاء اور دوسرے سورۃ ص میں۔ سورۃ الانبیاء میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ (الانبیاء ۸۴)

(ترجمہ) اور ایوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد سودور کردی جو اس پر تھی تکلیف اور عطا کیے اس کو اس کے گھر والے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو۔

قصہ ایوب علیہ السلام

حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ میں اسرائیلی روایات بڑی طویل ہیں ان میں سے جن کو حضرات محدثین نے تاریخی درجہ میں قابل اعتماد سمجھا ہے وہ نقل کی جاتی ہیں۔

قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ اُن کو کوئی شدید مرض پیش آیا جس پر وہ صبر کرتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس سے نجات ملی اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد اور احباب سب غائب ہو گئے، خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، پھر حق تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت دی اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دیدی اور بھی زیادہ دیدی، باقی حصے کے اجزاء بعض تو مستند احادیث میں موجود ہیں اور زیادہ تر تاریخی روایات ہیں حافظ ابن کثیرؒ نے اس قصے کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ:

ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتداء میں مال و دولت اور جائداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور حشم و خدم بہت کچھ عطا فرمایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرہ ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی جس کا نام لیا بنت میثا ابن یوسف علیہ السلام بتلایا جاتا ہے (ابن کثیر) مال و جائداد تو سب ختم ہو چکا تھا ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کیلئے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلاء و امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَاْلَاَمْثَلُ، یعنی سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلاء اور آزمائش اس کی دینی صلابت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلاء زیادہ ہوتی ہے۔

(تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں) حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا (جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا) مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انھوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال جائیداد اور دولت دنیا اور اولاد عطا فرمائی جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔

حافظ ابن کثیر یہ مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے اس قصہ میں بڑی طویل روایات منقول ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے اور طویل ہیں اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں

حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بلاء میں کہ سب مال و جائیداد اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرائیں، بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر سات سال چند ماہ پڑے رہے کبھی جزع و فزع یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی لیا زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو فرمایا کہ میں نے ستر سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں کیا اس کے مقابلے میں سات سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں۔ پیغمبرانہ عزم و ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے (حالانکہ اللہ

تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں) بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ دعاء دعاء ہی تھی کوئی بے صبری نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کے کمالِ صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرمادی ہے فرمایا: اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا اس سبب کے بیان میں روایات بہت مختلف اور طویل ہیں اس لیے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑ لگائیے یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا اس سے غسل کیجیے اور اس کا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائے گا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا تمام بدن جو زخموں سے چُور تھا اور بجڑ ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا اس چشمہ کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن کھال اور بال یکا یک اپنی اصلی حالت پر آگئے تو) اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا وہ زیب تن فرمایا اور اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبر گیری کے لیے آئی تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی، ایوب علیہ السلام جو ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی، انھیں سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے (کیا تمھیں معلوم ہے کہ) وہ بیمار مبتلا جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا، کیا کتوں یا بھیڑیوں نے اسے کھالیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہی۔ یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں مگر زوجہ محترمہ نے اب تک بھی نہیں پہچانا۔ کہنے لگی اللہ کے بندے! کیا آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غور کرو میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا بدن از سر نو درست فرمادیا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس دے دیا اور اولاد بھی، اور اولاد کی تعداد کے برابر مزید بھی دے دی۔ (ابن کثیر)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سات لڑکے سات لڑکیاں تھیں اس ابتلاء کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے، جب اللہ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہو گئی جس کو قرآن میں ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ فرمایا ہے۔ ثعلبی نے کہا کہ یہ قول ظاہر آیت قرآن کے ساتھ اقرب ہے۔ (قرطبی)

بعض حضرات نے فرمایا کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی اور ان کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے واللہ اعلم۔ (معارف القرآن ج ۶ صفحہ ۲۱۷)

حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر تھے علامہ عثمانی آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دنیا میں سب طرح آسودہ رکھا تھا، کھیت، مویشی، لونڈی، غلام، اولاد صالح اور عورت مرضی کے موافق عطا کی تھی۔ حضرت ایوب بڑے شکر گزار بندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اور اولاد کھیتی دب مری، دوست آشنا الگ ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے، ایک بیوی رفیق رہی، آخر میں وہ بیچاری بھی اکتانے لگی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے، جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کی شامت حد سے گزر گئی، بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقیناً ایوب نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی ہی سخت ہو سکتی تھی، تب دعا کی ﴿رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِیَ الضُّرِّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ﴾ رب کو پکارنا تھا کہ دریاے رحمت امنڈ پڑا اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی اولاد سے دگنی اولاد دی، زمین سے چشمہ نکالا، اسی سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہوئے۔ بدن کا سارا روگ جاتا رہا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے سونے کی ٹڈیاں برسائیں، غرض سب طرح درست کر دیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ مہربانی ہوئی اور تمام بندگی کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہو گئی کہ جب کسی نیک بندے پر دنیا میں

بر وقت آئے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و استقلال دکھانا اور صرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائے گا۔ اور محض ایسے ابتلاء کو دیکھ کر کسی شخص کی نسبت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے یہاں مبغوض ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ایوبؑ نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج پہنچایا ہے صاحب معارف القرآن سورہ ص کی آیت ذیل میں فرماتے ہیں:

﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۚ أَرْكَضَ بِرَجُلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ ۚ﴾ (سورۃ ص: ۴۳)

(ترجمہ) اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگادی شیطان نے ایذا اور تکلیف لات مار اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو اور بخشے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہربانی سے اور یاد رکھنے کو عقل والوں کے۔

اور آپ ہمارے بندہ ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔ اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے قول کے مطابق وہ ہے جو امام احمدؒ نے کتاب الزہد میں ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملاتا تھا، اسے انھوں نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی، اس نے کہا اس شرط سے کہ اگر ان کو شفا ہو جاوے تو یوں کہہ دینا کہ تو نے ان کو شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ انھوں نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا، انھوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دیدے تو میں تجھ کو سو قحیاں ماروں گا، پس آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے۔ جو ظاہراً موجب شرک

ہیں۔ گوتاویل سے شرک نہ ہوں اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے مگر اس واقعہ سے اور زیادہ ابہتال اور تضرع سے دعا کی، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں (زمین پر) مارو۔ چنانچہ انھوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ (رواہ احمد)

پس ہم نے ان سے کہا کہ یہ (تمہارے لیے) نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، (یعنی اس میں غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پیا بھی، اور بالکل اچھے ہو گئے) اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا۔ اور ان کے ساتھ (گنتی میں) ان کے برابر اور بھی (دیے) اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے (یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو کیسی جزا دیتے ہیں)۔

حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کی نوعیت

قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس میں کوئی تفصیل آنحضرت ﷺ سے منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ کو ایک کوڑی پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بیماریاں تو آسکتی ہیں لیکن انھیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا، جن سے لوگ گھن کرنے لگیں، انبیاء علیہم السلام کی اس عظمت و وجاہت کے منافی ہے جو اللہ کی طرف سے خاصہ نبوت ہے، عوارض جسمانیہ اور امراض کا انبیاء پر ورود بے شک درست ہے لیکن ایسے امراض جو گندے اور قابل نفرت ہوں۔ مثلاً جذام و برص و عی (نابینا پن) اور جنون و اپاہج پن سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری

تھی، لہذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوڑی پر ڈال دیا گیا تھا، روایت و درایت قابل اعتماد نہیں ہیں۔ (مخلص از روح المعانی واحکام القرآن)

حضرت علامہ عثمانی رقم طراز ہیں:

قرآن کریم کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن امور میں کوئی پہلو شر یا ایذاء کا یا کسی مقصد صحیح کے فوت ہونے کا ہو، ان کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں آیا ﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ (کہف: رکوع ۹) کیونکہ اکثر اس قسم کی چیزوں کا سبب قریب یا بعید کسی درجہ میں شیطان ہوتا ہے۔ اسی قاعدہ سے حضرت ایوبؑ نے اپنی بیماری یا تکلیف و آزار کی نسبت شیطان کی طرف کی گویا تواضعاً و تادباً یہ ظاہر کیا کہ ضرور مجھ سے کچھ تساہل یا کوئی غلطی اپنے درجہ کے موافق صادر ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں یہ آزار پیچھے لگا۔ یا حالت مرض و شدت میں شیطان القاء و ساوس کی کوشش کرتا ہوگا اور یہ اس کی مدافعت میں تعب و تکلیف اٹھاتے ہوں گے۔ اس کو نصب و عذاب سے تعبیر فرمایا۔ واللہ اعلم!

(تنبیہ) حضرت ایوبؑ کا قصہ سورہ انبیاء میں تفصیل سے آیا ہے۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے مگر واضح رہے کہ قصہ گو یوں نے حضرت ایوب کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کیے ہیں اس میں مبالغہ بہت ہے۔ ایسا مرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تنفر اور استغفار کا موجب ہو، انبیاء علیہم السلام کی وجاہت کے منافی ہے کما قال اللہ تعالیٰ:

﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذْؤَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ

وَجِيهًا﴾ (احزاب: رکوع ۹)

لہذا اسی قدر بیان قبول کرنا چاہیے جو منصب نبوت کے منافی نہ ہو۔ (عثمانی)

صبر کا پھل اور رحمت

جب اللہ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے، حکم دیا کہ زمین پر پاؤں ماریں، پاؤں مارنا

تھا کہ قدرت نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اسی سے نہایا کرتے اور پانی پیتے۔ وہ وہی ان کی شفاء کا سبب ہوا۔ اور ان کے گھرانے کے لوگ جو چھت کے نیچے دب کر مر گئے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے ان سے دُگنے عطا کیے عقلمند لوگ ان واقعات کو دیکھ کر سمجھیں کہ جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کر صبر کرتا اور اللہ واحد کی طرف رجوع ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کی کس طرح کفالت و اعانت فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الغرض یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر و استقلال، رجوع الی اللہ اور تواضع و انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطاء فرمایا اور عقلمندوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا انجام کشادگی ہے اور رحمت و راحت ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۵/۷۰۵)

باب : حدیث فی سبب ابتلاء ایوب علیہ السلام

باب: ایوب علیہ السلام کے آزمائش کا سبب کیا تھا؟

(۹۳۰) للدیلمی وابن النجار عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَيُّوبَ: أَتَدْرِي مَا كَانَ جُرْمُكَ إِلَيَّ حَتَّى ابْتَلَيْتُكَ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ! قَالَ: لِأَنَّكَ دَخَلْتَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَأَدَّهَنْتَ بِكَلِمَتَيْنِ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۲۳۱۸)

ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا؟

(۹۳۰) ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے ایوبؑ

سے فرمایا: کیا تجھے وہ جرم معلوم ہے جس کی وجہ سے میں نے تجھے آزمائش میں ڈالا؟ عرض کیا: نہیں یا رب! حق جل مجدہ نے فرمایا: تو فرعون کے پاس جب گیا تھا تو دو کلمے میں مد اہنت کی تھی یعنی حق بیانی میں نرم پہلو اختیار کیا تھا۔

ایوب علیہ السلام نے وقت کے حاکم کے پاس نرم بیانی سے کام لیا تھا

یہاں فرعون سے موسیٰ علیہ السلام والا فرعون مراد نہیں بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کا جابر و ظالم حکمران مراد ہے یا عام معنی مراد ہو۔ کیونکہ اس زمانے میں جو بھی حکمران ہوتا تھا اسکا شاہی لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔

کلام میں نرمی کا ہونا محمود ہے، لیکن دلائل، احقاق حق، یا ایضاح حق میں مداہنت و مجاہلت مذموم ہے۔ حق بیانی کیلئے نرم کلامی اچھی بات ہے مگر حق کی ترجمانی میں نرم پہلو جس سے بات مجمل یا غیر واضح رہ جائے مداہنت کہلاتی ہے یا یہ کے بات گول مول ذومعنی رہ جائے یہ بھی مذموم ہے۔ اس سے داعی الی اللہ کے لیے ایک اصول بھی نکلا کے دلائل حق میں کوئی نرم پہلو نہ آنے دیا جائے، بلکہ دلائل قاطعہ ہوں اور تکلم کے لیے حکمت ولینت کا پہلو ہوتا کہ مخاطب پر بات واضح ہو جائے اور ابہام کا شائبہ نہ ہو۔ حدیث میں وہ دو باتیں کیا تھیں مذکور نہیں۔ اس لیے اس کے درپے ہونا عبث ہے۔ نیز مقام انبیاء کی بات ہے اور گرفت احکم الحاکمین کی ہے، اس لیے ہماری مجال بھی نہیں کہ ہم اس پر کلام کریں۔ واللہ اعلم لا یُبَغِیْ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَكَلَّمَ عَلَى مَقَامِ النَّبُوَّةِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ نَبِیًّا.

باب: حدیث ان اللہ اوحی الی یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات

باب: یحییٰ وزکریا علیہما السلام کو منجانب اللہ ہدایات

(۹۳۱) عن الحارث الأشعری رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَىٰ إِلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ تَعْمَلُ بِهِنَّ وَتَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَمَا أَنْ تُخْبِرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ تُخْبِرَهُمْ، فَقَالَ: يَا رُوحَ اللَّهِ! لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ سَبَقْتَنِي بِهِنَّ أَنْ يُخَسَفَ بِي أَوْ أُعَذِّبَ، قَالَ: فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَ قَعَدُوا عَلَى الشُّرُفَاتِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: أَوْحَىٰ إِلَيَّ

بِخُمْسِ كَلِمَاتٍ وَ أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ: أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا فَإِنْ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ ثُمَّ أَسْكَنَهُ دَارًا ، فَقَالَ اْعْمَلْ وَ ارْفَعْ إِلَيَّ عَمَلَكَ فَجَعَلَ الْعَبْدُ يَرْفَعُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ بَوَاجِهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَ أَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ وَ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِسْكِ فَكُلُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا، وَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَ أَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسْرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوهُ إِلَى عُنُقِهِ أَوْ قَرَبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أُفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ فَجَعَلَ يُعْطَى الْقَلِيلَ وَ الْكَثِيرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ، وَ أَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ وَ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ.

و قال أبو داود حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:

”وَ أَنَا أَمَرُكُمْ بِخُمْسِ أَمْرِنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ، الْجَمَاعَةُ وَ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهَجْرَةُ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ أَوْ الْإِيمَانِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجَعَ، وَ مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى؟ قَالَ: وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى، تُدَاعَوُا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ.“ [صحيح] (أخرجه أبو داود الطيالسي ج ٥ ص ١٥٩)

حق تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو پانچ باتوں کی ہدایات دیں

(۹۳۱) ترجمہ: حضرت حارث الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ ان پر عمل کریں اور قریب تھا کہ یحییٰ علیہ السلام ان باتوں کے بتانے میں دیر کرتے یعنی دیر نہیں کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ یا تو وہ ان باتوں کو پہنچا دیں اپنی قوم کو یا تم ان باتوں کو پہنچاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں کا حکم کیا ہے آپ کو کہ اس پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم کریں کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اب ان باتوں سے یا تو آپ بنی اسرائیل کو آگاہ کریں کہ ان پر عمل کریں یا میں ان کو حکم دوں گا کہ ان پر عمل کریں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا: اے روح اللہ ایسا نہ کریں یعنی ان باتوں کو بنی اسرائیل کو بتلانے میں اگر آپ نے مجھ پر سبقت کی تو اندیشہ ہے کہ مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے یا پھر مجھے سزا دی جائے یعنی آپ نہ بتلائیں میں خود ہی بتاؤں گا، لہذا آپ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، یہاں تک کہ پوری مسجد لوگوں سے بھر گئی، تو لوگ گیلری و بالکنیوں میں بیٹھے، پھر یحییٰ علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے، تاکہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی ان کا حکم دوں، تاکہ آپ لوگ بھی ان پر عمل کریں۔

ان میں پہلی بات یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس شخص جیسی ہے، جس نے کوئی غلام اپنے ذاتی مال سے، سونے یا چاندی سے خریدا، پس اس نے غلام سے کہا: یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے پس تو کام کر اور آمدنی مجھے دے، لہذا وہ کام کرنے لگا

اور آمدنی اپنے آقا کے علاوہ دوسرے کو دینے لگا۔ بتاؤ تم میں سے کون راضی ہوگا کہ اس کا غلام ایسا کرے؟ پس بیشک اللہ عزوجل نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور روزی دی؛ لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

دوسری بات؛ اور بیشک حق تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، پس جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ جھانکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں اپنا چہرہ اس کے چہرہ کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب تک وہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔

تیسری بات؛ اور حق تعالیٰ نے تم لوگوں کو روزوں کا حکم دیا ہے اور روزوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی مجمع میں ہو، اس کے پاس ایسی تھیلی ہو جس میں مشک ہو، پس سب لوگ پسند کر رہے ہوں کہ اس کی خوشبو سے مستفیض ہوں۔ اور بیشک روزہ دار کے منہ کی بو حق تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

چوتھی بات؛ اور حق تعالیٰ نے تمہیں خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کو دشمن نے قید کیا ہو، پس انھوں نے اس کے ہاتھ کو اس کی گردن سے باندھ دیا ہو اور انھوں نے اس کو آگے بڑھایا ہوتا کہ اس کی گردن ماریں، پس اس شخص نے ان لوگوں سے کہا: کیا میں تم لوگوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے بدلہ و فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہوں؟ لہذا قلیل و کثیر یعنی کم و بیش جو کچھ بھی اس کے پاس تھا دے کر اپنی جان ان لوگوں سے آزاد کراتا ہے۔ (یعنی اپنے آپ کو قتل سے بچا لیتا ہے اور قتل سے بچ گیا، صدقہ و خیرات اسی طرح انسان کو جہنم سے بچا دیتے ہیں۔)

پانچویں بات؛ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو؛ کیونکہ ذکر کثیر یا ذکر اللہ کی مثال اس شخص جیسی ہے؛ جس کے پیچھے دشمن تیزی سے چلا آ رہا ہو، یہاں تک کہ جب وہ شخص کسی مضبوط قلعہ پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو ان دشمنوں

سے محفوظ کر لیا، اسی طرح بندہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا، مگر ذکر اللہ کے ذریعہ یعنی پیچھے پڑا ہوا دشمن شیطان ہے اور مضبوط و محفوظ قلعہ ذکر اللہ ہے۔

پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اور میں بھی آپ لوگوں کو ایسی پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔

(۱) جماعت مسلمین کے ساتھ لگے رہنا۔

(۲) امیر کی بات سننا۔

(۳) امیر کی فرمانبرداری کرنا۔

(۴) ہجرت کرنا۔

(۵) اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔

جماعت مسلمین میں افتراق پیدا نہ کرنا؛ کیونکہ جو شخص جماعت مسلمین سے بالشت بھر جدا ہوا، اس نے ایمان و اسلام کا پھندا اپنی گردن سے نکال دیا یا ایمان اس کے سر سے نکل گیا، مگر یہ کہ وہ جماعت مسلمین کی طرف لوٹ آئے اور جو شخص جاہلیت جیسی پکاریں پکارتا ہے، وہ یقیناً جہنم کے انگاروں میں سے ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو۔ بس تم تو صرف اللہ کی پکار کے ساتھ پکارو، وہ پکار جس سے اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں اور مومنوں کا نام رکھا ہے، کہو! اے اللہ کے بندو، آؤ اور میری مدد کرو۔

(اخرجہ ابوداؤد الطیالسی، ۱۵۹/۵)

سعادتِ دارین کی پانچ باتوں میں ضمانت

حق جل مجدہ نے پانچ باتوں کا حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا اور پھر انہیں پانچ باتوں کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ یحییٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تاکہ ان باتوں کا اہتمام اور التزام کیا جائے اور پوری قوت کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ربانی سے باخبر کیا جائے۔ جس کی اہمیت دونوں کے ذریعہ واضح کی گئی۔

(۱) اس میں سرفہرست شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی اور توحید پر استقامت کی ہدایت دی گئی ہے اور پھر اس کو ایک بلیغ و بدیہی مثال سے واضح کر دیا گیا۔

(۲) دوسری بات نماز، جو تقرب بارگاہ رب العزت کی اعلیٰ ترین شکل و صورت ہے اس سے باخبر کیا گیا اور یہ بات ظاہر کر کے بندہ کے خشوع و خضوع کو بلندی کے اعلیٰ ترین معیار پر پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کہ بندہ جتنی دیر حالت نماز میں ہوتا ہے، حق جل مجدہ کی سبوح و قدوس ذات بے نیاز اپنے نیاز مند بندہ کے طرف متوجہ ہوتی ہے، تاکہ بندہ کی بھی توجہ تام اپنے معبود کی طرف کامل و مکمل رہے۔ جب تک بندہ اسی توجہ کے ساتھ متوجہ رہتا ہے ذات حق بھی متوجہ رہتی ہے اور جب بندہ اس پاس داری میں خلل ڈالتا ہے، تو حق تعالیٰ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ قصور بندہ کا ہے کہ خالق کا خیال نہ کیا اور توجہ ہٹا لی۔

(۳) تیسری چیز روزہ ہے، جو بندہ کے اندر تنزیہی صفات پیدا کرتا ہے یا پھر یوں تعبیر کر لیں کہ ملکوتی صفات کی مشابہت پر بندہ کو حق تعالیٰ جو انعامات عطا کریں گے اور کرتے ہیں ان میں ایک منہ کی بو ہے جو حق جل مجدہ کو مشک کی بو سے زیادہ پسند ہے اور قیامت کے دن روزہ دار کے منہ سے مشک کی خوشبو ظاہر ہوگی، جو دلیل ہوگی کہ دنیا میں صفت صوم سے اپنے آپ کو متصف کیا تھا۔

(۴) چوتھی چیز، صدقہ و خیرات ہے۔ اس کو بھی ایک مثال کے ذریعہ آسان اسلوب میں سمجھا دیا گیا، تاکہ آخرت کی نجات کے طلب گار اور نار جہنم سے آزادی کے خواہاں اس طریقہ سے اپنے کو سعادت مند بنا سکتے ہیں اور خاص کر مالداروں کے لیے تو بہت ہی پر امید چیز ہے اور آخرت کی سعادت کی ضمانت۔ اللہ توفیق بخشنے آمین۔

(۵) پانچویں چیز۔ ذکر اللہ ہے، شریعت میں ہر چیز کے لیے اوقات، زمانہ، شرائط، پھر تحدید و تعین مگر ذکر اللہ کے لیے نہ اوقات کی پابندی یا ممنوع، نہ ہی زمانہ کی تحدید و تعین، نہ کسی شرائط کی پابندی۔ جب چاہیے جتنا چاہیے، جس طرح چاہیے، لیٹے، بیٹھے، چلتے پھرتے، جاگتے سوتے، اٹھتے بیٹھتے، با وضو بے وضو، بس ہر وقت ہر حال میں جس ذکر سے

آپ کو انسیت ہو، خواہ تکبیر ہو یا تحمید، تہلیل ہو یا تسبیح، تقدیس ہو یا تتریبہ، درود سلام ہو یا تلاوت قرآن۔ بس ہر وقت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ کی تفسیر بنے رہیے اور ظلمت سے نور کی طرف رواں دواں رہیے۔ ذکر اللہ کے ذریعہ اللہ عزوجل کی معیت و ہم نشینی اختیار کیجیے اور ابدی لعین و دشمن سے ذکر اللہ کے محفوظ قلعہ میں مضبوطی کے ساتھ مقیم ہو جائیے۔ دشمن شیطان سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، ذکر اللہ قلعہ ہے اس قلعہ میں داخل ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمادیا۔

﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

شیطان سے حفاظت کی یہی ایک شکل ہے جس کا آپ کے پاس وقت نہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو پانچ باتوں کا حکم دیا

اس واقعہ کو نبی اکرم ﷺ نے سنا کر اپنی پیاری امت کو پانچ باتوں کا حکم دیا اور یہ بھی تنبیہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیراً۔

جس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی۔ مہاجر وہ ہے جو ممنوعات شرعیہ کو چھوڑ دے یعنی وہ تمام اعمال و افعال، حرکات و سکنات، رب کی رضا کے خاطر چھوڑ دے جس سے اللہ و رسول کی ناراضگی ہوتی ہو۔

ہجرت تین طرح کی ہوتی ہے۔ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف۔ جب کہ دارالکفر میں شعائر اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو۔ (مگر افسوس کہ دارالکفر کے مسلمان کہاں جائیں۔ اب ہزار ہا قانونی مشکلات ہیں، پابندیاں ہیں، پھر دارالاسلام یا مسلم ممالک ان غریب مسلمانوں کو قبول بھی نہیں کرتے۔ نہ ویزہ کی سہولت، نہ داخلہ کی اجازت بلکہ دارالکفر اگر چھوڑ دیں تو مسلم ممالک میں دارالکفر سے زیادہ عذاب و عقاب ان مسلم حکمرانوں کی جانب سے فالی اللہ المشتکی۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، اب شاید دنیا میں دارالاسلام نہیں رہا، دارالمسلمین رہ گئے ہیں۔ وہ حکم دارالاسلام کی طرف ہجرت کا ہے، دارالاسلام جب ہوگا تو اس کی سرحدیں ہمیشہ کھلی رہیں گی۔ فقہاء نے

دارالاسلام کی طرف ہجرت کا حکم لکھا ہے۔ دارالکفر سے دارالمسلمین کی ہجرت کا حکم کیا ہوگا، فقہی بحث کا محتاج ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انتظار کیجیے نزول عیسیٰ بن مریم کا اس سے قبل یہ حکم بس کتابوں میں ہوگا اور بحثوں میں، عملاً نہ علماء کے بس میں ہے، نہ ہی حکمراں کو اس کا غم، اب تو صرف صبر و اعراض کا وقت ہے اور اسی میں راہ نجات ہے۔ صبر صبر کیجیے یہاں تک کہ موت آجائے۔ دوسری ہجرت دارالبدعت سے دارالسنت کی طرف یعنی جس علاقہ و گاؤں میں بدعت اور اہل بدعت کا دور دورہ ہو، زور ہو اور بظاہر امید بھی نہ ہو کہ لوگ سنتِ مطہرہ کی طرف رجوع کریں گے، تو ایسی جگہ سے آدمی منتقل ہو جائے، دوسری ایسی جگہ جہاں شریعت و سنت کا ماحول ہوتا کہ بندہ آسانی کے ساتھ سنت پر عمل کر لے۔

تیسری ہجرت، گناہ و معصیت کی جگہ سے، توبہ و عبادت کی جگہ۔ ایک سو کے قاتل کا واقعہ اسی کتاب میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یعنی برے اور گندے ماحول سے نکل کر اچھے اور صاف ماحول میں بندہ چلا جائے۔

حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو اجتماعیت اور جماعتِ مسلمین کے ساتھ رہنے کی تاکید دی ہے۔

ہمارے حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی امارتِ شرعیہ، پھلواری شریف، پٹنہ، بہار، رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مسلمانوں کو اجتماعیت و جماعت کی ہی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو حدیث رسول اللہ ﷺ کی وضاحت کا عجیب و غریب ملکہ عطا کیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اجتماعیت کو پارہ پارہ کرتا، اجتماعیت کا شیرازہ بکھیرتا ہے، چاہے وہ بالشت بھر اجتماعیت سے ہٹے، وہ رفتہ رفتہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ اجتماعیت سے ہٹنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی عصبيت والی آواز لگا کر قومیت و لسانیت کو بنیاد بنا کر، اپنی حمایت و اعانت کو پکارے۔ آج کل عام ہو گیا ہے گجراتی و مراٹھی یا میواتی و

راجستھانی یا بہاری و یوپی کی بنیاد پر عصبيت و جاہليت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ کتنا ہی لائق و فائق ہو مگر یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقہ کا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہمیں تو فلاں علاقہ کا چاہیے۔ اللہ اکبر جب مساجد و مدارس میں یہ عصبيت جاہليت داخل ہو گئی اور اس گناہ کے لیے لمبے عبا و قبا والے دین حنیف سے ہٹ گئے تو پھر اُمت کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مسلمانوں کی اجتماعیت میں افتراق ڈالنے کی کوشش کرے وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ افتراق ڈالنے والے گرچہ نماز و روزہ کے پابند ہوں جہنم میں جائیں گے۔ قربان جائیے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے کیا عجیب سوال کیا ہے کیا نماز روزہ کے پابند لوگ بھی اس طرح کی عصبيت و جاہليت کا بدبودار کام کریں گے؟ آقا ﷺ نے جواب دیا: گرچہ صوم و صلوٰۃ کے پابند ہوں۔ آج کے عہد میں اس بات کا خوب مشاہدہ ہو رہا ہے کہ لوگ پکے نمازی بھی ہیں اور پکے علاقائی عصبيت کے شکار بھی؛ بلکہ علاقائی عصبيت کی قیادت و نمائندگی کو پابندی نماز کے ذریعہ پروان چڑھاتے ہیں، کیونکہ مصلیان اس دھوکہ میں رہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا پابند نماز غلط تو نہیں ہو سکتا جبکہ شیطان نے اسی کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے۔ یہ نبی کا دشمن ہے شیطان کا دوست ہے ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔

اگر کبھی مسلمانوں کو آپس میں کسی مدد کی ضرورت ہو تو عباد اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے، اللہ کے بندو، میری مدد کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اور مومنین کا یہی نام رکھا ہے۔ سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور ایک جماعت ہیں۔ اے مراٹھی! اے گجراتی! اے بہاری! اے یوپی والے! جیسی جاہليت والی پکاریں مت پکارو، اس سے جماعت میں افتراق پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم!

لوگوں کی بدزبانی سے گھبرانا نہیں چاہیے

(۹۳۲) للدیلمی عن أنس رضی اللہ عنہ :

”إِنَّ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيَّا سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ! اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَا يَقَعُ

النَّاسُ فِيهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ : يَا يَحْيَى هَذَا شَيْءٌ لَمْ أَسْتَخْلَصْهُ لِنَفْسِي
كَيْفَ أَفْعَلُهُ بِكَ؟ اِقْرَأْ فِي الْمُحْكَمِ فِيهِ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ
قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾. وَقَالُوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾، وَقَالُوا ، وَ
قَالُوا..... قَالَ: يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي فَإِنِّي لَا أَعُودُ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ١١ / ٣٢٤٤٠)

و هو فی الاتحافات : ٥١٢

”فِيهِ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ
اللَّهِ﴾ وَقَالُوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ وَقَالُوا ، وَقَالُوا..... قَالَ: يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي
فَإِنِّي لَا أَعُودُ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ١١ / ٣٢٢٢٠)

(٩٣٢) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام
نے اللہ پاک سے سوال کیا: رب العالمین مجھ کو ان بندوں میں شامل فرمائیے جن کے
خلاف لوگوں کی تکلیف واذیت کی باتیں نہ ہوں (یعنی لوگوں کی زبان بداور بدگمانی سے
حفاظت فرمائیے) حق جل مجدہ نے وحی بھیجی: اے یحییٰ! یہ تو نے ایسی بات کا سوال کیا ہے
کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے بھی خاص نہیں کیا، پھر آپ کے لیے ایسا کیوں کر
ہو سکتا ہے؟ میری کتاب محکم کو پڑھا کرو۔ جس میں آیت ”وقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى المسيح ابن الله“ نازل ہوئی، یہودیوں نے کہا کہ: عزیر ابن اللہ اور
نصارئیں نے کہا: عیسیٰ ابن اللہ ہیں، العیاذ باللہ، اور کہا ”يد الله مغلوله“ اللہ کا ہاتھ بندھا
ہوا ہے اور انھوں نے یوں کہا اور یوں کہا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے
رب میری مغفرت کر کے معاف کر دے، میں پھر دوبارہ یہ سوال نہیں کروں گا۔

دشمنوں کی شہادت پر صبر کیجیے اجر پائیے

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رب العزت سے سوال کیا کہ لوگوں کی بدزبانی و بدکلامی
سے محفوظ فرما۔ اس روئے زمین پر ہر شخص کا سابقہ اپنے زمانہ و عہد میں عوام اور نسل انسانی

سے رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام حق جل مجدہ کے فرستادہ اور نسل انسانی کے خیر خواہ ہوتے ہیں اس لیے ان کا ربط و تعلق، خیر و فلاح اور دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے مخلوقات سے ہوتا ہے۔ تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ وظیفہ نبوت و رسالت کے فریضہ کو ادا کیا جائے، یہ وظیفہ معاشرے کے ایک طبقہ کے لیے بہت ہی ناگوار و کڑوا گھونٹ رہا ہے اور ہمیشہ سے ایسے مقدس حضرات کو طعنہ کا نشانہ بنایا گیا ہے اور نہ معلوم کیا کیا ظلم و ستم، ان پر ڈھایا گیا، کن کن الفاظ و القاب سے ان کو پکارا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان مقدس حضرات کے اوپر جو کچھ اچھا لایا اس کی مختلف مقامات پر نشاندہی کی ہے اور مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بنی اسرائیل یا اُمم سابقہ کی اس نامعقولیت و ناموزونیت کی پیروی و اتباع نہ کریں۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾

اور دوسری طرف یہ بھی ہدایت دی ہے کہ ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ بدخواہوں اور بدگوؤں کی طرف کان نہ دیں، دھیان نہ دیں، نیز رسول اللہ ﷺ نے شماتۃ الاعداء دشمنوں کی شماتت سے پناہ چاہی ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رب العزت سے سوال کیا کہ لوگوں کی بدگوئی و بدکلامی سے بچا لیجیے۔ حق جل مجدہ نے جواب دیا کہ یہ ایسا سوال ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے بھی مخلوق کی زبان کو بند نہیں کیا۔ یہود بے بہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا اور کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا: رب العزت مجھے معاف فرمادے۔ اب پھر یہ سوال میں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی بدگوئی و بدخواہی کے وقت انسانی ضمیر کو ایک اتھل پتھل ہونے لگتا ہے ایسے وقت میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انابت و رجوع الی اللہ کا خوب موقع ملتا ہے، لہذا گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنے ربط و تعلق مع اللہ کو خوب استوار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قلب منیب عطا فرمائے، آمین!

باب : فى خروج الدجال و نزول عيسى ابن مريم عليه السلام

باب: دجال کا ٹکلنا اور عيسى بن مريم علیہا السلام کا نازل ہونا

(۹۳۳) عن النّوّاس بن سمرعان رضی اللہ عنہ قال :

”ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَ رَفَعَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ ، عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَكَرْتَ الدَّجَالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَ رَفَعْتَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : غَيْرُ الدَّجَالِ أَخَوْفَنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجَ وَ أَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُكُمْ دُونَكُمْ ، وَ إِنْ يَخْرُجَ وَ لَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُ حَاجِبٍ نَفْسِهِ ، وَ اللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَابٌّ قِطَطٌ عَيْنُهُ طَائِفَةٌ كَانِي أَشْبَهُهُ بَعْدَ الْعَزَّى بْنِ قَطَنِ ، فَمَنْ أَدْرَجَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجُ خَلَةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَ الْعِرَاقِ ، فَعَاتِ يَمِينًا وَ عَاتِ شِمَالًا ، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبِتُوا ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَ يَوْمٌ كَشَهْرٍ وَ يَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لَا إِقْدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيَوْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَ الْأَرْضَ فَتَنْبُتُ ، فَتَرْوَحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرًّا وَ أَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَ أَمَدَهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمَحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّخْلِ ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمِيَةِ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَ يَتَهَلَّلُ وَ جُوهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ

فَيَنْزِلُ عَنِ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقَى دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفِّهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ قَطْرًا، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّوْلُو، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بَبَابٍ لَدَى فَيْقُتْلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقَتْلِهِمْ، فَحَرَّزُ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَ مَاْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بَحِيرَةٍ طَبْرِيَّةٍ فَيَشْرِبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَرَّةً مَاءً، وَيَحْصُرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الشَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغْفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرَسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهْمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبَتِي ثَمَرَكِ، وَرَدِّي بَرَكَتِكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعُصَابَةُ مِنَ الرُّمَانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقُحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخْدَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاتِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.“

وقال الإمام مسلم:

حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
والوليد بن مسلم قال ابن حجر: دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله:

”لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلٍ الْخَمْرِ وَهُوَ جَبَلُ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلَنَقْتُلَ مَنْ فِي السَّمَاءِ
فَيَرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا.“

وفى رواية ابن حجر: ”فإني قد أنزلت عبادًا لي لا يَدِي لأحد بقتالهم.“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢٢٥٠—٢٢٥٥)

خروج دجال اور نزول عيسى عليه السلام

(٩٣٣) ترجمہ: نواس بن سماعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو
رسول اللہ ﷺ نے اتنی اہمیت سے دجال کا تذکرہ فرمایا کہ مارے دہشت کہ ہم کو یوں محسوس
و معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں موجود ہے۔ جب ہم آپ ﷺ کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ہمارے دہشت و خوف کو محسوس کر لیا اور پوچھا: تم ایسے
پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے صبح دجال کا ذکر
اتنی اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں ہے۔ آپ
ﷺ نے فرمایا: مجھ کو تم پر دجال سے بڑھ کر دوسری باتوں کا زیادہ اندیشہ ہے۔ دجال کا کیا
ہے، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو تمہارے بجائے میں خود اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ تو
ہر شخص خود اس کا مقابلہ کرے اور میں نے تم سب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ دیکھو! وہ جوان
ہوگا، اس کے بال سخت گھونگر والے اور اس کی آنکھ انگور کی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہوگی،
بالکل اس شبابہت کا شخص سمجھو جیسا کہ عبدالعزیٰ بن قطن ہے، تو تم میں جو شخص بھی اس کا
زمانہ پائے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی اول کی آیتیں پڑھ لے، وہ شام اور عراق کی

درمیان گھاٹیوں سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ہر سمت بڑا اُدھم مچائے گا، تو اے اللہ کے بندو! دیکھو اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کتنے عرصہ تک زمین پر رہے گا؟ فرمایا: چالیس دن، لیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسرا ایک ماہ اور تیسرا ایک جمعہ کے برابر ہوگا، اس کے بعد بقیہ دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا: جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن میں ہم کو ایک ہی دن کی نمازیں ادا کرنی کافی ہوگی، فرمایا: نہیں، بلکہ ایک دن کی برابر نمازوں کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہنا۔ ہم نے پوچھا: وہ کس رفتار سے زمین پر گھومے گا، فرمایا: اس تیز رفتار بادل کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا اڑائے لا رہی ہو، وہ کچھ لوگوں کے پاس آکر ان کو اپنی خدائی پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ خوش ہو کر آسمان کو بارش کا حکم دے گا، فوراً بارش آجائے گی اور زمین کو حکم دے گا، اس وقت سبزہ زار ہو جائے گی اور شام کو جب ان کے حیوانات چراگا ہوں سے چر کر واپس ہوں گے تو ان کے اونٹوں کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے لمبے، ان کے تھن پہلے سے زیادہ دودھ سے لبریز اور ان کی کونکھیں پہلے سے زیادہ تنی ہوئی ہوں گی، اس کے بعد وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اپنی خدائی کی دعوت دے گا، مگر وہ اس کو نہ مانیں گے، جب وہ ان کے پاس سے واپس ہوگا یہ بے چارے سب قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے قبضہ میں کوئی مال نہ رہے گا (سب دجال کے ساتھ چلا جائے گا) پھر وہ ایک شور زمین سے گزرے گا اور اس کو یہ حکم دے گا اپنے تمام خزانے باہر اُگل دے، وہ سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے اس طرح ہو لیں گے جیسے مکھیوں کے سردار کے پیچھے سب مکھیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک شخص کو بلائے گا جو اپنے پورے شباب پر ہوگا اور تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر کے اتنی دور پھینک دے گا جتنا تیر انداز اور اس کے نشانہ لگانے کی جگہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، پھر اس کو آواز دے کر بلائے گا، وہ ہنستا کھلکھلاتا چلا جائے گا، ادھر وہ شعبدہ بازیاں دکھلا رہا ہوگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق

کے مشرقی سفید منارہ پر اُتریں گے اور دوزرد زعفرانی رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکتے معلوم ہوں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو بادلوں میں چاندی کے سے موتی گرتے محسوس ہوں گے، جس کافر کو ان کے سانس لگ جائیں گے وہ زندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس کا اثر اتنے فاصلہ تک پڑے گا جہاں تک کہ ان کی نظر جائے گی، وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد (بیت المقدس میں ایک مقام اب جہاں پر اسرائیل کا ایئر پورٹ ہے) پر اس کو پکڑ لیں گے اور یہاں اس کو قتل کر دیں گے، اس کے قتل سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اس کے فتنہ سے بچ رہے ہوں گے اور ان کو تسلی و تشفی دیں گے اور جن میں ان کے مراتب کا حال بیان فرمائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اب میری ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جا کر جمع کر دو، پھر یا جوج و ما جوج ہر پست زمین سے نکل پڑیں گے، پہلے ان کا گذر طبریہ (مقام کا نام ہے) کے پانی پر ہوگا، وہ اس کو پی کر اس طرح ختم کر دیں گے کہ جب ان کا آخری گروہ ادھر سے گذرے گا تو یوں کہے گا: کبھی یہاں پانی تھا، پھر بیت المقدس کے خمر پہاڑ پر پہنچیں گے اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں کہیں گے: ”ہم زمین والوں کو ختم کر چکے۔ لو اب آسمان والوں کا بھی کام تمام کر دیں“ اور اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، قدرت ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کر دے گی، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کوہ طور میں محصور ہوگی، یہاں تک کہ بیل کا ایک سر اتنا قیمتی ہو جائے گا جیسا آج تمہارے نزدیک سودینار ہیں اس تنگی کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگی، ان کی دعاء سے ان (یا جوج و ما جوج) کی گردنوں میں پھوڑے نکل آئیں گے اور وہ سب کے سب ایک دم میں اس طرح پھول پھٹ کر مرجائیں گے، جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر کر آئیں گے تو زمین پر کہیں ایک بالشت بھر جگہ نہ

ہوگی، جہاں ان کے سڑے گوشت کی بدبو اور چربی کا اثر نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ وزاری کرے گی، اس پر اللہ تعالیٰ ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گی، وہ ان کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ڈال دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مقام نہبل میں پھینک دیں گے پھر مسلمان ان کے تیر و کمان اور ترکشوں سے سات سال تک آگ چلاتے رہیں گے اور آسمان سے اس زور کی بارش برسے گی کہ کوئی بستی نہ رہے گی اور جنگل میں کوئی خیمہ نہ بچے گا جس میں بارش نہ ہو، یہاں تک کہ تمام زمین میں پانی کی نالیوں کی طرح پانی ہی پانی ہوگا پھر زمین کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنے پھل اور اپنی سب برکتیں ظاہر کر دے تو وہ برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھر جائے گا اور اس کا چھلکا ان کے سایہ کے لیے کافی ہوگا اور اونٹنی کے ایک مرتبہ کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک دودھ والی اونٹنی کئی کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگی اور ایک دودھ کی گائے ایک قبیلہ کو اور ایک دودھ کی بکری ایک چھوٹے سے خاندان کو کافی ہوگی، مخلوق الہی اسی فراغت و عیش کی حالت میں ہوگی کہ ایک اچھی ہوا چلے گی اور اس سے مسلمانوں کے بغلوں میں پھوڑے نکل آویں گے اور ان سب کو موت آجائے گی اور صرف بدترین قسم کے کافر بچ رہیں گے جو گدھوں کی طرح منظر عام پر زنا کرتے پھریں گے ان ہی پر قیامت قائم ہوگی۔

(مسلم ۲۲۵۰/۴، ۲۲۵۵-۱۸۱/۴، ابوداؤد ۴۳۲۱/۴، ترمذی ۲۲۴۰/۴، ترمذی ۵۸۳/۳)

عجائبات کے ظہور کا زمانہ

حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے زمانہ میں ایک دن ایک سال کی برابر ہوگا حتیٰ کہ اس ایک دن میں ایک سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ دن کی اس طوالت کی صورت کیا ہوگی؟ اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، ہمارے نزدیک جب دنیا میں ان عجائبات کے ظہور کا زمانہ شروع ہو جائے گا تو عالم کے موجودہ نظم و نسق کے تحت ان واقعات کے حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی بھی مفت کی دردسری ہے، تاہم حضرت شاہ

رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ 'علامات قیامت' میں شیخ محی الدین ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ مصائب و آلام کے ان ہنگاموں میں اگر عام گرد و غبار اور غلیظ ابر کی وجہ سے رات و دن متمیز نہ ہو سکیں تو کچھ بعید نہیں ہے، آج بھی معمولی بارشوں میں عصر و مغرب و عشا کی نمازوں میں تقدیم و تاخیر ہو جانا معمولی بات ہے، ذرا زیادہ گرہن لگ جائے تو ظہر کا پتہ ملنا بھی مشکل ہے صبح کی نماز کا تو کہنا ہی کیا ہے۔

پس بہت ممکن ہے کہ اس سب سے بڑے فتنے کے ظہور کے وقت جس طرح روحانیت کا عالم تاریک در تاریک ہوگا اسی طرح عالم عنصریات بھی گرد و غبار اور ابر و باران کی وجہ سے اتنا مکد و اور تاریک ہو جائے کہ صحیح طور پر یہ اندازہ بھی ممکن نہ رہے کہ رات کب ختم ہوئی اور دن کب آیا؟ اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ فضا عالم یکساں نظر آنے لگے۔ ان حالات میں اس کے سواء اور کیا صورت ہوگی کہ اوقات نماز کا صرف ایک اندازہ رکھا جائے۔ (ترجمان السنہ ۵۷۹/۳)

جیسے فجر سے تقریباً چھ گھنٹے کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، پھر تقریباً تین گھنٹے کے بعد عصر، پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مغرب پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عشاء، پھر چھ گھنٹے بعد فجر پڑھتے ہیں، اسی طرح وقفہ وقفہ سے اس لمبے دن میں نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ (تحفۃ اللمعی ۶۱۰/۵)

عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا کرشمہ

حدیث مذکور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بھی کچھ تفصیلات مذکور ہیں ان کو آپ خالی الذہن ہو کر بار بار پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو اس وقت ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ کرشمہ قدرت ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو اس وقت بھی یونہی نظر آئے گا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، گویا وہ غسل کر کے ایک دروازہ سے نکلے تھے اور پانی خشک ہونے سے پہلے اب دوسرے دروازہ سے داخل ہو رہے ہیں، جس عالم میں نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ سردی ہو نہ گرمی اور نہ صحت ہو نہ مرض پھر اس عالم میں اگر پانی کے یہ قطرے

بھی کسی تغیر سے محفوظ رہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

پھر جس اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کو پرندوں کی زندگی کا سبب بنا دے۔ اس میں یہ طاقت کیوں نہیں کہ اسی سانس کو وہ دجال کے حق میں سم قاتل قرار دے، اسی طرح یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ دجال جیسی قوت کو وہ ان کے صرف ایک اشارہ سے ہلاک کر دے اور دوسری طرف یا جوج و ما جوج کے مقابلہ میں عاجز بنا کر طور کی گوشہ نشینی پر مجبور کر دے تاکہ ایک طرف دنیا کو یہ واضح ہو جائے جس پر دعویٰ الوہیت کی تہمت لگائی گئی تھی وہ مدعی الوہیت کا قاتل ہے، اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ جس نے ایک مدعی الوہیت کو قتل کیا ہے وہ خود اللہ نہیں بلکہ وہ ایک بشر ہے اور اس طرح طاقت و ضعف کے ان دونوں مظاہروں میں اصل اللہ تعالیٰ کی طاقت کا جلوہ نظر آئے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر و طغیان کی طاقتوں کو قدرت نے پہلے ہی قدم پر سزا نہیں دے دی ہے، فرعون و نمرود اور شداد و ہامان کی داستانیں پڑھ لو تم کو ثابت ہوگا کہ جب کفر و طغیان اپنی پوری طاقت کو پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد پاداش عمل کے قانون نے ان کو پکڑا ہے، پھر وہی سنت یہاں یا جوج و ما جوج کے ساتھ بھی جاری ہوگی۔ جب وہ آسمان والوں کے قتل سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ایسے ہی طریقے سے ان کو ہلاک کیا جائے گا جو آسمان والے کی طرف سے ہوگا۔ تاکہ عالم علوی کی شکست کا جواب سب غلط ہو کر رہ جائے، پھر دنیا کے خاتمہ پر وہی ایک دین رہ جائے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا اور آسمان و زمین کی وہی برکتیں ظاہر ہوں گی جو ان کے دور میں ظاہر ہو چکی ہیں اور اس طرح سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کا دوسرا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کن حکمتوں سے عالم کو بچھایا۔ کن حکمتوں سے ان کو پھیلایا۔ کن حکمتوں سے اس کو سمیٹے گا؟ یہ خود وہی جانتا ہے، ہم بے وجہ ہر جگہ ان کے سمجھنے کے لیے اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں۔

باب : حدیث آخر قتال الروم

(۹۳۴) لنعیم عن عبدالرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْزَنَّ الْإِسْلَامُ إِلَى مَا بَيْنَ
الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَ لَيَأْزُرُ الْإِيمَانُ الْمَدِينَةَ كَمَا يَحُورُ
السَّيْلُ الدَّمِنُ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ اسْتَغَاثَ الْعَرَبُ بِأَعْرَابِهَا، فَخَرَجُوا فِي
مَحَلَّةٍ لَهُمْ كَمَصَابِيحٍ مِنْ مَضَى وَ خَيْرٍ مِنْ بَقَى، فَاقْتَلَوْاهُمْ وَ الرُّومُ، فَتَنَقَّلَبُ
بِهِمُ الْحَرْبُ حَتَّى يَرُدُّوْا عَمِيقَ أَنْطَاكِيَّةَ، فَيَقْتَتِلُونَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَيَرْفَعُ اللَّهُ
النَّصْرَ عَنْ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ حَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ فِي الدَّمِّ إِلَى ثَنِيَّتِهَا، وَ تَقُولُ
الْمَلَائِكَةُ: أَيُّ رَبِّ! أَلَا تَنْصُرُ عِبَادَكَ؟ فَيَقُولُ حَتَّى تَكْثُرَ شَهَادَاتُهُمْ،
فَيَسْتَشْهَدُ ثَلَاثٌ وَ يَنْصُرُ ثَلَاثٌ وَ يَرْجِعُ ثَلَاثٌ شَاكَاً فَيُخَسِفُ بِهِمُ، فَتَقُولُ
الرُّومُ: لَنْ نَدْعُوَكُمْ إِلَّا أَنْ تُخْرِجُوا كُلَّ مَنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنَّا، فَتَقُولُ الْعَرَبُ
لِلْعَجَمِ: الْحَقُّوْا بِالرُّومِ فَتَقُولُ الْعَجَمُ: الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ؟! فَيَغْضِبُونَ عِنْدَ
ذَلِكَ، فَيَحْمِلُونَ عَلَى الرُّومِ فَيَقْتَتِلُونَ، فَيَغْضِبُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَضْرِبُ
بِسَيْفِهِ وَ يَطْعَنُ بِرَمْحِهِ، قِيلَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! مَا سَيْفُ اللَّهِ وَ رَمْحُهُ؟
قَالَ: سَيْفُ الْمُؤْمِنِ وَ رَمْحُهُ، حَتَّى يَهْلِكَ الرُّومُ جَمِيعًا فَمَا يَفْلَتُ مِنْهُمْ إِلَّا
مُخْبِرٌ، ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ فَيَفْتَحُونَ حُصُونَهَا وَ مَدَائِنَهَا بِالتَّكْبِيرِ،
يُكَبِّرُونَ تَكْبِيرَةً فَيَسْقُطُ جُدْرُهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ تَكْبِيرَةً أُخْرَى فَيَسْقُطُ جِدَارُ،
ثُمَّ يُكَبِّرُونَ تَكْبِيرَةً أُخْرَى فَيَسْقُطُ جِدَارٌ آخَرُ، وَ يَبْقَى جِدَارُهَا الْبَحِيرِيُّ لَا
يَسْقُطُ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُونَ إِلَى رُومِيَّةٍ فَيَفْتَحُونَهَا بِالتَّكْبِيرِ، وَ يَتَكَايِلُونَ يَوْمَئِذٍ
غَنَائِمَهُمْ كَيْلًا بِالْغَرَائِرِ. (كما في كنز العمال ج ۱/ ۱۶۹۱)

رومیوں سے آخری قتال

اسلام ضرور بالضرور مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان پناہ لے گا

(۹۳۴) ترجمہ: عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اسلام ضرور بالضرور ان دونوں مسجد (مسجد حرام و مسجد نبوی) کے درمیان پناہ لے گا جیسا کہ سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے اور پناہ لیتا ہے اور ایمان یقیناً مدینہ طیبہ میں پناہ لے گا، جس طرح بہتا ہوا پانی گہرائی کی طرف جمع ہوتا ہے۔ (اسی حال میں لوگ ہوں گے۔ یعنی لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر رہے ہوں گے) کہ عرب اپنے اصل گاؤں والوں سے مدد طلب کریں گے، تو ایک جماعت و گروہ جو ایک جگہ دودھ کے مقام پر جمع ہوگی، نکلے گی یہ لوگ گذرے اور فوت شدہ لوگوں کے مقابلہ میں چراغ کے مانند ہوں گے اور جو باقی و زندہ ہوں گے ان میں کے اچھے خیر و بھلائی والے ہوں گے، تو ان کے درمیان اور رومیوں کے درمیان قتال ہوگا کہ جنگ کا نقشہ ہی پلٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ جنگ انطاکیہ کے اندر تک پھیل جائے گی، اسی حال میں تین رات تک جنگ ہوتی رہے گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ فتح و نصرت دونوں فریقین سے اٹھالے گا، یہاں تک کہ گھوڑا کا پاؤں خون میں لت پت ہو جائے گا۔ یہ منظر قتال دیکھ کر فرشتے عرض کریں گے: رب العزت کیا آپ اپنے بندوں کی نصرت و مدد نہیں فرمائیں گے؟

حق جل مجدہ فرمائیں گے: نہیں جب تک کہ خوب زیادہ لوگ شہید نہ ہو جائیں۔ لہذا مجاہدین کی جماعت میں سے ایک تہائی شہید ہو جائیں گے اور ایک تہائی کی نصرت و مدد کی جائے گی اور ایک تہائی جماعت میدان جہاد سے شکوہ و شکایت کرتے ہوئے واپس ہو جائے گی تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس وقت رومی لوگ کہیں گے کہ اب ہمارے ساتھ وہی لوگ قتال میں شریک ہوں گے جن کی اصل رومی نسل و قوم سے ہوگی یا

ہماری اصل قومیت کے ہیں۔ یہ بات سن کر عرب حضرات عجم سے فرمائیں گے: تم لوگ رومیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پس وہ لوگ خوب غیظ و غضب میں ہوں گے اور رومیوں پر حملہ کر دیں گے اور آپس میں خوب قتال ہوگا۔ حق جل مجدہ بھی اس وقت غصہ میں ہوگا اور حق تعالیٰ اپنے تلوار سے مارے گا اور اپنے نیزہ سے ان کو زخمی کرے گا۔ ایک شخص نے کہا: اے عبداللہ بن عمرو! اللہ تعالیٰ کی تلوار کیا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا نیزہ کیسا ہوگا؟ عبداللہ بن عمرو نے جواب دیا: مومن کی تلوار و نیزہ حق تعالیٰ کی تلوار و نیزہ ہوگی۔ یہاں تک کہ تمام کے تمام رومی ہلاک ہو جائیں گے۔ ان میں بس مخبر خبر پہنچانے والا بچے گا، پھر مومن روم کی سر زمین میں جائیں گے اور ان کے محلات اور شہر کو فتح کریں گے۔ تکبیر کے ذریعہ، سب کے سب مل کر ایک آواز تکبیر کی بلند کریں گے، تو اس کی دیواریں زمین بوس ہو جائیں گی۔ پھر سب ایک آواز دوسری بار تکبیر کی بلند کریں گے تو اس کی دیوار گر جائے گی۔ پھر تیسری بار تکبیر کی آواز بلند کریں گے تو اس کی تیسری دیوار گر پڑے گی اور سمندر کی جانب والی دیوار باقی رہے گی جو نہیں گرے گی۔ پھر روم کے چھوٹے چھوٹے شہروں کو بھی تکبیر کے ذریعہ فتح کریں گے اور اس دن مال غنیمت کیل کر کے بوریوں میں دیا جائے گا۔ (کیل کر کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وزن کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک وزن کر کے دوسرے کسی پیمانہ میں ڈال کر مثلاً کسی برتن وغیرہ میں رکھ کر پیمائش کی جائے، ہمارے بچپن میں والدہ مرحومہ بانس کے ایک پوروے کی پیمائش بنائے ہوئی تھیں اسی سے وزن ہوتا تھا یا کسانوں کے یہاں بانس کی ٹوکری ہوتی ہے جس میں مثلاً ایک دفعہ دس کیلو کا وزن ہوتا ہے تو اسی سے تمام غلہ وزن ہو جاتا ہے۔ وہی کیل سے مراد ہے۔ واللہ اعلم۔) (کنز العمال ۱/۱۶۹۱)

دین و ایمان کا مستقر مدینہ طیبہ ہوگا

رسول اللہ ﷺ نے دین و ایمان کی پناہ و امان گاہ مدینہ منورہ کو فرمایا ہے۔ جب ہر طرف فسق و فجور، شر و فساد ہوگا اور اہل ایمان و ایقان کو عملی بندگی والی زندگی گزارنا مشکل، ایمان و اعمال کی حفاظت دشوار ہو جائے تو امت کے حساس اہل ایمان اپنے دین و ایمان

کی حفاظت و حراست کی غرض سے رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ کی جانب کوچ کر جائیں گے۔ جس طرح سانپ خاص کر کوبرا و کالا ناگ اپنے اصلی و صحیح مستقر و ٹھکانہ کی طرف واپس آتا ہے، بھولتا نہیں، ایمان بھی مدینہ منورہ جو تمام تر شیطانی و طاغوتی شر و فساد سے مامون و محفوظ رہے گا، مدینہ منورہ میں پناہ لے گا اور اہل ایمان کو پناہ دے گا۔ ابتداء اسلام میں تو جو بھی ایمان لاتا مشرکین و معاندین کے ظلم و ستم سے بچنے کی خاطر مدینہ طیبہ کی ہجرت کرتا اور مدینہ کو اپنا وطن بنا لیتا، نیز رسول اللہ ﷺ کی زیارت و اخذ علم اور فیض نبوت سے مستفیض و مستفید ہونے کی غرض سے ہجرت کی سنت رسول پر عمل کرتا، پھر آپ ﷺ کے وصال کے بعد زیارت قبر رسول ﷺ نیز برکت دیار رسول تھا، ان مقاصد حسنہ کی نیت سے ہر زمانے میں مسلمان ثابت الایمان مدینۃ الرسول ﷺ کا قصد کریں گے اور دنیا و آخرت کی سعادت دارین، دیار حبیب میں قیام کو جانیں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل کا شہر ہے۔

قوت و تائید ربانی و عیون تلوار

دوسری چیز حدیث میں بتلائی گئی ہے کہ مومن کی تلوار و تیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کہ مومن حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، تیر و تلوار کا استعمال کرتا ہے، اور اس میں قوتِ تاثیر اور دشمنوں کی شکست و ہلاکت کا سبب اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے کہ مادیت میں اپنی کوئی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور حزب الشیطان کے حق میں قوتِ تدبیر کا الہی فیصلہ نہ ہو۔

حضرت عکاشہ بن محض رضی اللہ عنہ کی تلوار بدر کی لڑائی میں ٹوٹ گئی رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک لکڑی اٹھا کر دے دی اور فرمایا اس سے لڑو۔ جو نہی عکاشہ نے وہ لکڑی ہاتھ میں لے کر ذرا اس کو حرکت دی وہ لکڑی فوراً ایک لمبی چوڑی سفید تلوار بن گئی۔ عکاشہ اسی تلوار سے لڑے یہاں تک کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اس تلوار کا نام عیون تھا۔ (گلدستہ ۳/۶۸)

نیز اللہ اکبر کے نعرے میں اللہ تعالیٰ ایسی غیبی قوت و طاقت کو ظاہر فرمادیں گے کہ

اس سے قلعہ کی دیوار منہدم ہو جائے گی آپ علامات قیامت کی حدیث میں پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی خوراک بھی تسبیح و تحمید کے کلمات ہوں گے، جو اللہ مسلمان کو کلمات تسبیح و تحمید سے غذا کی قوت بہم پہنچائے گا وہ رب ذوالجلال کلمات تکبیر سے دشمنوں کے قلعہ کو منہدم فرمادے گا، نہ اس میں استعجاب ہے نہ اس میں تردد آخر مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ بھی تو پیدا کرتا ہے۔ جن کو الہی قدرت کا یقین راسخ نہیں ان سے کلام بے سود۔

باب : فی قصۃ ابن حمل الضَّان و قتال الروم

باب: حمل الضَّان اور قتالِ روم

(۹۳۵) للبزار عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ:

”يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ ابْنُ حَمَلِ الضَّانِ، قُلْتُ وَمَا حَمَلُ الضَّانِ؟ قَالَ: رَجُلٌ أَحَدُ أَبْوَيْهِ شَيْطَانٌ يَمْلِكُ الرُّومَ يَجِيئُ فِي أَلْفِ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ فِي الْبَرِّ وَ خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ فِي الْبَحْرِ يَنْزِلُونَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْعَمِيقُ، فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ لِي فِي سَفِينَتِكُمْ بَقِيَّةً فَيَحْرِقُهَا بِالنَّارِ ثُمَّ يَقُولُ لَا رُومِيَّةَ لَكُمْ وَلَا قُسْطَنْطِينِيَّةَ لَكُمْ مَنْ شَاءَ أَنْ يَفِرَّ وَ يَسْتَمِدَّ الْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَمُدَّهُمْ أَهْلُ (عَدْنُ أَبِينِ)، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ الْحَقُّوا بِهِمْ فَكُونُوا سِلَاحًا وَاحِدًا فَيَقْتُلُونَ شَهْرًا، حَتَّى يَخُوضَ فِي سَنَابِكِهَا الدِّمَاءُ، وَ لِلْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: الْيَوْمَ أُسْلُ سَيْفِي وَ أَنْصُرُ دِينِي وَ أَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوِّي، فَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْتَفْتَحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: لَا غُلُولَ الْيَوْمَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ يُقَسِّمُونَ بَأْتَرِ سَتِهِمُ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ إِذْ نُودِيَ فِيهِمْ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ، فَيَدْعُونَ مَا بَأْيَدِيهِمْ وَ يَقْتُلُونَ الدَّجَالَ.“ [ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٩٣١)

شیطان کا بچہ حاکم ہوگا

(۹۳۵) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: امید ہے کہ حمل الضآن کے بیٹے نکلیں گے۔ میں نے سوال کیا کہ: حمل الضآن کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے ماں باپ میں سے ایک شیطان ہوگا، روم کا مالک ہوگا، جو دس لاکھ لوگوں کی جماعت لے کر ظاہر ہوگا۔ پانچ لاکھ کی فوج لے کر خشکی میں اور پانچ لاکھ کی فوج لے کر سمندر میں، وہ جس سرزمین پر اترے گا اس کا نام 'العمیق' ہوگا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ: میرا حصہ تمہاری کشتی میں ہے، لہذا اس کو آگ لگا دے گا، پھر کہے گا: نہ تمہارا روم رہا اور نہ ہی قسطنطنیہ۔ جو چاہے بھاگنا بھاگ جائے اور مسلمان ایک دوسرے سے مدد طلب کریں گے، یہاں تک کہ ان کی مدد اہل عدن (یمن) والے کریں گے۔ اہل عدن کو مسلمان کہیں گے کہ: ان لوگوں سے جا ملو۔ لہذا تمام مسلمان آپس میں ایک ہتھیار کی طرح ہو جائیں گے قوت و قتال کے اعتبار سے۔ اس طرح مسلمان جم کر ایک ماہ مسلسل لڑیں گے، یہاں تک کہ گھوڑے کے کھر خون میں لت پت ہو جائیں گے۔ اور مومن کو اس دن دو ہر ا ثواب ملے گا جو ان کے دل میں جوش و ولولہ ہوگا اس پر، یہ جذبہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کے دل میں موجزن تھا۔ (یعنی قوت ایمان اور دعوت دین کا ولولہ و جذبہ ان لوگوں کے دل میں ایسا ہی ہوگا جیسا صحابہ کو تھا)۔ جب مہینہ کا آخری دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: آج میں اپنی تلوار سونت لیتا ہوں اور اپنے دین کی مدد کروں گا اور اپنے دشمن سے انتقام لوں گا، پھر حق جل مجدہ ان پر (ذلت و رسوائی کا) گھیرا ڈال دے گا، پس اللہ تعالیٰ ان کو ہزیمت و شکست سے دو چار کر دے گا کہ قسطنطنیہ کو اللہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح کر دے گا۔ اب مسلمانوں کا امیر اعلان کرے گا کہ: آج کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ لوگ اسی حال میں اپنے نیزوں کے اشارے سے مال غنیمت میں سونے چاندی تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ان میں اعلان ہوگا: دجال لعین پیچھے اہل و عیال میں ظاہر ہو گیا۔ اب یہ سنتے ہی مسلمانوں کی جماعت جو بھی

غنائم ان کے ہاتھوں میں ہوگی ان کو چھوڑ کر دجال سے قتال میں مشغول ہو جائیں گے۔
(مجمع الزوائد ۷/۳۱۹)

مسلمان متحد و ایک جان ہو کر باطل کا مقابلہ کریں گے

اس حدیث میں چند امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ مسلمان سب کے سب متحد و ایک جان بن کر باطل کا مقابلہ کریں گے اور اتنی یکجہتی کے ساتھ قتال کریں گے کہ ایک ہتھیار اور ایک تلوار بن کر باطل کے دماغ کا خمارِ باطل مٹائیں گے۔ دوسری چیز حدیث میں بتلائی گئی کہ یہ جنگ و قتال مسلسل ایک ماہ کی مدت تک طول پکڑ لے گا کہ مجاہدین کے گھوڑے کی کھڑ خون میں لت پت ہو جائے گی یعنی خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ تیسری چیز ان مجاہدین کا دل خوفِ الہی، اور تقویٰ و طہارت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے مانند تقی و تقی ہوگا۔ الغرض جب جنگ و قتال کو ایک ماہ ہونے والا ہوگا جس کا آخری دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و فتح مسلمانوں کے ساتھ نازل ہوگی اور کفر و باطل پر ذلت و قہمت کا دائرہ مسلط کر دیا جائے گا اور مجاہدین فتح و نصرت کے بعد مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ دجال لعین کا خروج ہوگا۔ اللہ کے سپاہی مالِ غنیمت کو چھوڑ کر لعین سے قتال میں مشغول ہو جائیں گے۔

شہرِ قسطنطنیہ کا فتح اور مسلمانوں کا اتحاد

سید برزنجیؒ نے حضرت ابن مسعودؓ سے ایک مفصل روایت نقل کی ہے، جس سے اس باب کے واقعات کی ترتیب پر کافی روشنی پڑتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام رومیوں کے ساتھ مل کر پہلے ایک بار رومیوں کے کسی دشمن سے جنگ کریں گے جس کے نتیجے میں ان کی فتح ہوگی اور دشمن سے حاصل شدہ مال یہ دونوں باہم تقسیم کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں مل کر فارس سے جنگ کریں گے اور پھر ہی کو فتح ہوگی، رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ جس طرح پہلی بار ہم نے مالِ غنیمت تقسیم کر کے تم کو دیدیا تھا اسی طرح اس بار تم بھی مال اور قیدی سب ہم کو برابر تقسیم کر کے ہم کو دیدو۔ اس پر اہل اسلام حاصل شدہ

مال اور مشرک قیدیوں کی تو تقسیم کر لیں گے مگر جو مسلمان قیدی ان کے پاس ہوں گے وہ تقسیم نہ کریں گے، رومی کہیں گے کہ ہم سے جنگ کرنے اور ہمارے بچوں کو قید کرنے کے یہ بھی مجرم ہیں اس لیے ان کو بھی ہمارے حوالہ کرو، مسلمان کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالہ نہیں کریں گے۔ رومی کہیں گے کہ یہ خلاف معاہدہ بات ہے آخر کار رومی صاحب رومیہ کے پاس یہ شکایت لے کر جائیں گے وہ اسی جھنڈے کا ایک بڑا لشکر سمندری راہ سے ان کے ہمراہ کر دے گا جس کے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے۔ یہ لشکر شام کا تمام ملک فتح کر لے گا صرف دمشق اور معتنق کا پہاڑ بچ رہے گا اور بیت مقدس کو برباد کر ڈالے گا، یہاں ایک سخت جنگ ہوگی مسلمانوں کے بچے معتنق پہاڑ کے اوپر ہوں گے اور مسلمان نہر اریطہ پر صبح و شام ان سے نبرد آزما ہوں گے۔ جب شاہ قسطنطنیہ یہ نقشہ دیکھے گا تو وہ قسمرین کے پاس تین لاکھ فوج خشکی کی راہ سے روانہ کرے گا اور یمن کے چالیس ہزار قبیلہ حمیر کے لوگ ان سے آملیں گے یہاں تک کہ بیت مقدس پہنچیں گے اور وہ بھی روم سے جنگ کریں گے۔ آخر ان کو شکست دیں گے، ایک اور لشکر آزاد شدہ غلاموں کا بھی عرب کی مدد کے لیے آئے گا اور کہے گا کہ اے عرب تم تعصب کی بات چھوڑ دو ورنہ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا اور پھر ان کی مشرکین سے جنگ ہوگی مگر مسلمانوں کے کسی لشکر کو فتح نصیب نہ ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے اور ایک تہائی بھاگ نکلیں گے اور ایک تہائی باقی رہ جائیں گے ان میں سے پھر ایک تہائی مرتد ہو کر روم سے جا ملیں گے اور ایک تہائی عراق و یمن اور حجاز کی طرف بھاگ جائیں گے اور بقیہ ایک تہائی کہیں گے کہ واقعی اب عصیت چھوڑ کر سب متفق ہو جاؤ اور سب مل کر دشمن سے جنگ کرو اور اب اس عزم کے ساتھ جنگ کریں گے کہ باہم فتح کر لیں گے ورنہ مرجائیں گے۔ جب رومی لشکر مسلمانوں کی اس قلت کا احساس کرے گا تو ایک شخص صلیب لے کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ صلیب کا بول بالا ہوا۔ اس پر ایک مسلمان جھنڈا لے کر نعرہ لگائے گا کہ اللہ کے انصار کا غلبہ ہوا۔ رومیوں کے اس کلمہ پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا اور وہ

مسلمانوں کی دولاکھ فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا اور مسلمانوں کو کامیاب کر دے گا۔ اس کے بعد مسلمان رومیوں کے ملک میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں کے لوگ ان سے امن طلب کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے پھر ارد گرد کے رومی یہ افواہ اڑائیں گے کہ دجال نکل آیا ہے مسلمان ادھر بھاگ پڑیں گے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ خبر غلط تھی اور ادھر باقی ماندہ مسلمانوں پر رومی ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو بیخ و بنیاد سے قتل کر ڈالیں گے یہاں تک کہ روم میں عرب کے زن و مرد میں سے کوئی نہ بچے گا، مسلمان واپس ہو کر جب یہ ماجرا دیکھیں گے تو پھر ان سے جنگ کریں گے اور جس قلعہ پر گزریں گے تین دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا یہاں تک کہ جب خلیج کے پاس پہنچیں گے تو نصاریٰ کہیں گے مسیح ہمارا مددگار ہے اور صلیب کی برکت خلیج سمندر سے بچاؤ کے لیے ہماری مدد ہے۔ جب صبح ہوگی تو کیا دیکھیں گے کہ خلیج خشک ہو گئی ہے اور سمندر ہٹ چکا ہے بس فوراً اس میں اپنے خیمے لگا دیں گے ادھر مسلمان جمعہ کی شب میں کفر کے اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے اور رات سے لے کر صبح تک حمد اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے نہ کوئی شخص سوئے گا اور نہ بیٹھے گا جب صبح ہوگی تو تمام مسلمان مل کر ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے اسی وقت شہر کی ایک جانب گر پڑے گی اس پر حیران ہو کر روم کہیں گے کہ پہلے تو ہماری جنگ عرب سے تھی اب تو جنگ کرنی خود پروردگار عالم ہی سے جنگ معلوم ہوتی ہے دیکھو مسلمانوں کے لیے ہمارا شہر خود بخود گر کر برباد ہو گیا۔ اس کے بعد مال غنیمت کا سونا ڈھالوں میں بھر بھر کر تقسیم ہوگا اور عورتیں اس کثرت سے ہوں گی کہ ایک شخص کے حصہ میں تین تین سو عورتیں آئیں گی اس کے بعد پھر دجال حقیقتاً نکل آئے گا اور قسطنطنیہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں فتح ہوگا جو زندہ و سلامت رہیں گے نہ بیمار پڑیں گے اور نہ کوئی مرض ان کو ستائے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کے ہمراہ یہ جماعت دجال کے لشکر (یہود) کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگی۔ یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ امام سیوطی نے جامع کبیر میں ذکر فرمائی ہے۔

بعض حدیثوں میں امام مہدی کے متعلق ”یصلحہ اللہ فی لیلۃ“ کا لفظ بھی ملتا ہے جو ضابطہ حدیث کے اعتبار سے خواہ صحت کے درجہ پر نہ کہا جائے مگر ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب امام مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف، عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں لیکن ان کے وہ باطنی تصرّفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر اندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آجائیں گی، گویا یہ بھی ایک کرشمہء قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت انکو پہچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا امام مہدی ہونا ایک نابینا پر بھی منکشف ہو جائے گا دیکھئے کہ دجال کا خروج احادیث صحیحہ سے کیسا ثابت ہے۔ لیکن یہ ثابت شدہ حقیقت اس کے خروج سے پہلے پہلے کتنی مخفی ہے اور جب کہ یہ داستان دور فتن کی ہے تو اب امام مہدی کے ظہور اور دجال کے وجود میں انکشاف کا مطالبہ کرنا یا اس بحث میں پڑنا یہ مستقل خود ایک فتنہ ہے۔

اس قسم کے عجائبات کی مثالیں شریعت میں بہت ملتی ہیں، یوم جمعہ میں ساعت محمودہ کا ہونا تو یقینی ہے، مگر وہ بھی اختلافات کے جھرمٹ میں ایسی مبہم ہو کر رہ گئی ہے کہ اس کا متعین کرنا اہل علم کو بھی مشکل پڑ گیا ہے یہی حال شب قدر میں ہے اور اس سے زیادہ ابہام دور فتن کی احادیث میں نظر آتا ہے غالباً یہ بھی مشیت الہیہ کا ایک سر ہے کہ فتنہ اپنے وقت پر ظاہر ہو پھر اس کا متعین کرنا مشکل ہو جائے۔ دجال کی حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں دجالیت کا ثبوت واضح سے واضح صورت میں موجود ہوگا لیکن اس پر بھی ایک جماعت ہوگی جو اس کو اللہ اور رسول ماننے پر مجبور ہوگی کیونکہ اس کے ہمراہ

دجالیت کے ثبوت کے ساتھ ساتھ ایسے شبہات کی دنیا ہوگی جن کا ظہور اسی کے ساتھ مخصوص ہے گوشبہات کسی کے دعوے کے ثبوت کے لیے کتنے ہی ناکافی ہوں مگر اس وقت کے ایمانوں کو متزلزل کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اس کے ظہور کے لیے قدرتِ الہیہ نے وہ زمانہ مقرر فرمایا ہے جبکہ ایمانوں کی قوت مسلوب ہو چکی ہوگی اور یہی راز ہے کہ اس کا ظہور خیر القرون میں نہ ہو سکا اور نہ اولیاء کرام کی کثرت کے ساتھ موجودگی میں ہو سکتا ہے ہاں مسلمانوں کے ایسے دور میں ہوگا جبکہ وہ بھیڑوں کی شکل میں مارے مارے پھرتے ہوں گے اور یہی حقیقت ہے کہ دنیا کے جس گوشہ میں ایمان کے پختہ لوگ بستے ہیں وہاں جناتی اثرات کا ظہور بہت مضحک نظر آتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(ترجمان السنہ ۴/۲۰۵)

باب : فی قصۃ یاجوج و ماجوج

باب : یاجوج و ماجوج کی کہانی

(۹۳۶) لابن جریر عن حذیفۃ بن الیمان :

أول الآيات الدجال، ونزول عيسى، ونار تخرج من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلى المحشر ثقيل معهم إذا قالوا والدخان والدابة وياجوج وماجوج قيل :
يارسول الله وما ياجوج وماجوج ؟ قال :

”يَا جُوجُ وَ مَا جُوجُ أُمَمٌ كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ أُمَّةٍ لَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَرَى أَلْفَ عَيْنٍ تَطْرُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ، وَ هُمْ وَلَدُ آدَمَ فَيَسِيرُونَ إِلَى خِرَابِ الدُّنْيَا، وَ تَكُونُ مُقَدِّمَتُهُمْ بِالشَّامِ وَ سَاقَتُهُمْ بِالْعِرَاقِ، فَيَمُرُّونَ بِأَنْهَارِ الدُّنْيَا فَيَشْرَبُونَ الْفُرَاتَ وَ دَجْلَةَ وَ بَحِيرَةَ طَبْرِیَّةَ، حَتَّى يَأْتُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ الدُّنْيَا فَقَاتِلُوا مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِالنُّشَابِ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرْجِعُ نَشَابُهُمْ مُخْضَبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ، وَ عِيسَى وَ الْمُسْلِمُونَ بِجَبَلِ طُورِ سَيْنِينَ، فَيُوحَى اللَّهُ إِلَى

عِيسَى أَنْ أَحْرَزُ عِبَادِي وَ مَا يَلِيَّ أَيْلَةً ثُمَّ أَنَّ عِيسَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَ يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُونَ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا النَّعْفُ تَدْخُلُ فِي مَنَاخِرِهِمْ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى ، مَنْ حَاقَ الشَّامَ إِلَى حَاقِ الْعِرَاقِ حَتَّى تَنْتِنَ الْأَرْضُ مِنْ جِيفِهِمْ ، وَ يَأْمُرُ السَّمَاءُ فْتُمْطِرُ كَأَفْوَاهِ الْقُرْبِ فَتَغْسِلُ الْأَرْضَ مِنْ جِيفَتِهِمْ وَ نَتْنِهِمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .“

(کما فی کنز العمال ج ۱۴/۳۸۶۴۵)

یا جوج و ما جوج کی کہانی

(۹۳۶) ترجمہ: حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں: پہلی چیز و علامت دجال ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ایک آگ قعر عدن سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر چلا کر لے جائے گی۔ جب لوگ تھک کر رک جائیں گے تو یہ آگ بھی رک جائے گی۔ اور پھر دھواں، دابہ، چوپایہ اور یا جوج و ما جوج، کہا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ یا جوج و ما جوج کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یا جوج و ما جوج کی کئی امتیں ہیں، ہر امت چار لاکھ اُمت ہے، ان میں کا کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ ایک ہزار آنکھیں اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا جو خود اس کی صلب سے پیدا ہوئی ہو۔ اور وہ اولاد آدم ہی ہیں جو دنیا کی تباہی و بربادی کا سبب و ذریعہ ہیں۔ ان کا اگلا دستہ شام میں ہوگا اور آخری عراق میں، پس وہ جب دنیاوی نہروں کے پاس سے گذریں گے تو فرات و دجلہ اور بحیرہ طبریہ کے پانی کو پی جائیں گے، یہاں تک کہ بیت المقدس کے پاس آجائیں گے اور کہیں گے کہ: ہم نے دنیا والے کو قتل کر کے ختم کر دیا اور اب آسمان والے کو قتل کریں گے۔ لہذا تیر آسمان کی طرف چلائیں گے (قدرت رب ذوالجلال کی) حق تعالیٰ ان کے تیر کو خون آلود واپس کرے گا۔ جس کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ: یقیناً ہم نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا اور اس دن عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان جبل طور سینین میں ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا کہ: میرے بندوں کو مقام ایلہ میں محصور و محفوظ

رکھیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آسمان کی طرف اور مسلمان ان کی دعا پر آمین کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ یا جوج و ما جوج پر ایک دابہ مسلط کر دے گا، جس کا نام نغف ہوگا، جو ان کے سانس کے ذریعہ جسم میں داخل ہوگا، جس سے وہ دفعۃً مرجائیں گے جو بھی شام سے لے کر عراق کے راستہ میں یا اس سے قریب ہوں گے۔ یہاں تک کہ زمین ان کے لاش کی بدبو سے بھر جائے گی۔ اب بحکم الہی خوب موسلا دھار بارش ہوگی جو زمین کو ان کے مردار جسم سے اور بدبو سے دھو دے گی پھر اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا (اب توبہ کا دروازہ بند)۔ (کنز العمال ۱۴/۳۸۶۲۵)

فرات و دجلہ تو بہت مشہور جگہ ہے۔ بحیرہ طبریہ اردن اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی ۲۳ کیلو میٹر، چوڑائی ۱۳ کیلو میٹر اور گہرائی ۱۵ فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ ۱۴۴ مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔

باب فی طلوع الشمس من المغرب

باب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا

(۹۳۷) عن جابر الخیوانی قال كنت عند عبد الله بن عمر فقدم عليه قهرمان من الشام وقد بقيت ليلتان من رمضان فقال له عبد الله: هل تركت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركت عندهم نفقة، فقال عبد الله: عزمت عليك لما رجعت فتركت لهم ما يكفيهم فأنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول.”

قال: ثم أنشأ يحدثنا فقال:

”إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمْتُ وَ سَجَدْتُ وَ اسْتَأْذَنْتُ ، قَالَ فَيُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا غَرَبْتُ فَسَلَّمْتُ وَ سَجَدْتُ وَ اسْتَأْذَنْتُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ الْمَشْرِقَ بَعِيدٌ وَ إِنِّي إِنْ لَا يُؤْذَنُ لِي لَا أَبْلُغُ، قَالَ: فَتَحْبِسُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا: أُطْلَعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتَ، قَالَ: فَمِنْ يَوْمٍ مَرَّ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، قَالَ : وَ ذَكَرَ
يَأْجُوجَ وَ مَاْجُوجَ قَالَ : وَ مَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يُؤَلَّدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ،
وَ إِنَّ مِنْ وَرَائِهِمُ الثَّلَاثُ أُمَمٌ مَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، مِنْسَكٌ وَ
تَأْوِيلٌ وَ تَأْوِيلُ .“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۵۰۰)

جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر ایمان لانا نفع نہ دے گا

(۹۳۷) ترجمہ: جابر الخویؓ فرماتے ہیں: میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو مخبر و منتظم کار (قہرمان) شام سے آئے۔ رمضان المبارک کی دو راتیں باقی تھیں، تو عبد اللہ بن عمر نے قہرمان سے پوچھا کہ: اہل و عیال کے لیے ان کے کف و گذارہ کے بقدر ان کے پاس مال چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ اس نے جواب میں کہا: ہاں! اتنا چھوڑ کر آیا ہوں کہ جو ان کے لیے کافی ہوگا۔ تو عبد اللہ بن عمرؓ نے اس کو اس بات پر کہا: میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ جب تم نے ان کو چھوڑا تو ان کے پاس بقدر کف چھوڑا یا نہیں؟ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے ہوئے: آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری ہو ان کو نہ نبھائے اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دے۔ پھر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے باتیں شروع کیں تو فرمایا: کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو حق جل مجدہ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے یعنی حاضری دیتا ہے، اور سجدہ کرتا ہے اور بارگاہ رب العزت سے طلوع ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ غروب ہوگا اور سلام کرے گا یعنی حاضری دے گا سجدہ کرے گا اور اجازت طلب کرے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو سورج عرض کرے گا: رب العزت مشرق بہت ہی دور ہے، اگر اجازت نہیں دی گئی تو میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا: جتنی مقدار اللہ تعالیٰ چاہے گا، رکاوٹ ہے گا۔ پھر سورج کو حکم ہوگا: تو طلوع ہو جا جہاں سے غروب ہوا تھا۔ بس اب اسی دن سے قیامت تک اب کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں اور اس کا ایمان نفع نہ دے گا، مگر ہاں جو پہلے سے ہی حالت ایمان میں ہو اور پھر یا جوج و

ماجوج کا ذکر کیا اور اس میں کا کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے صلب سے ایک ہزار بچہ پیدا نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ تین امتیں ہوں گی، جن کی تعداد حق جل مجدہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جن کے نام منسک، تاویل اور تاویس ہیں، یہ امتیں ہوں گی۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۵۱۰۴)

توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟

قرآن کریم میں ارشاد ربّانی ہے:

﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ (الانعام: ۱۵۸)

ترجمہ: کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا نہ عاصی کی توبہ۔ صحیحین کی احادیث بتلاتے ہیں کہ یہ نشان آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کرے اور عالم کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے تو موجودہ قوانین طبیعیہ کے خلاف بہت سے عظیم الشان خوارق وقوع میں آئیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ غالباً اس حرکت مقلوبی اور رجعت قہقری سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ جو قوانین قدرت اور نوامیس طبیعیہ دنیا کے موجودہ نظم و نسق میں کار فرما تھے، ان کی میعاد ختم ہونے اور نظام شمسی کے الٹ پلٹ ہو جانے کا وقت آپہنچا ہے۔ گویا اس وقت سے عالم کبیر کے نزع اور جانکنی کا وقت شروع ہوتا ہے اور جس طرح عالم صغیر (انسان) کی جانکنی کے وقت کا ایمان اور توبہ مقبول نہیں کیونکہ وہ حقیقت میں اختیاری نہیں ہوتا اسی طرح طلوع الشمس من المغرب کے بعد مجموعہ عالم کے حق میں یہ ہی حکم ہوگا کہ کسی کا ایمان و توبہ معتبر نہ ہو۔ بعض روایات میں طلوع الشمس من مغربہا کے ساتھ چند دوسرے نشانات بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً خروج دجال، خروج دابہ وغیرہ۔ ان روایات کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سب نشانات کا مجموعہ متحقق ہوگا اور وہ جب ہی

ہوسکتا ہے کہ طلوع الشمس من المغرب بھی متحقق ہو تو دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے گا۔ الگ الگ ہر نشان پر یہ حکم متفرع نہیں، ہمارے زمانہ کے بعد ملحدین جو ہر غیر معمولی واقعہ کو استعارہ کا رنگ دینے کے خوگر ہیں وہ طلوع الشمس من المغرب کو بھی استعارہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ غالباً ان کے نزدیک قیامت آنا بھی ایک طرح کا استعارہ ہی ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ پہلی علامت کے ظاہر ہوتے ہی کراما کا تبین کا عمل ختم ہو جائے گا اور اجساد کے اعمال پر گواہی دینے کا وقت آجائے گا اور اس سے پہلے ہی جو صاحب ایمان تھا اور نیک عمل بھی کرتا تھا وہ بڑے فائدہ میں رہے گا اور اگر نیک نہ ہو اور توبہ کرنے لگے تو اب توبہ سے کیا حاصل اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا کا یہی مطلب ہے۔ یعنی اب عمل صالح قبول نہیں کیا جائے گا جب کہ وہ اس سے پہلے عمل صالح نہیں کرتا تھا۔

قیامت سے پہلے دس نشانیاں ظاہر ہوں گی

حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علامات قیامت کا تذکرہ آپس میں کر رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے، اس وقت آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو۔ (۱) آفتاب کا جانب مغرب سے نکلنا، (۲) ایک خاص قسم کا دھواں (۳) اور دابة الارض (۴) اور یاجوج ماجوج کا نکلنا (۵) عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا (۶) دجال کا نکلنا (۷) تین جگہوں پر زمین کا دھنس جانا (۸) ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں (۹) اور ایک آگ جو عدن کے قعر سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہنکا کر لے چلے گی (۱۰) ایک ہوائی طوفان ہوگا جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گا۔ (مسلم)

اسی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اس کو دیکھتے ہی سارے جہان کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے

ے نافرمان، فرماں بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہ ہوگی۔ (بخاری بسندہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ) (گلدستہ ج ۲/۲۵۸)

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُغْ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے، جب تک اس کی روح حلق میں آکر غرغره موت کی صورت پیدا نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نزع روح کے وقت جب سانس آخری ہو اس وقت بھی چونکہ فرشتے موت کے سامنے آجاتے ہیں اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ غرغره کی کیفیت پیدا ہونے سے گھڑی بھر پہلے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو۔ (تفصیل کے لیے معارف القرآن ج ۲/۳۴۳)

باب : فی قصۃ ہاروت و ماروت

باب : ہاروت و ماروت کا واقعہ

(۹۳۸) عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ أنه سمع نبی اللہ ﷺ يقول:

”إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيُّ رَبِّ! أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنَى آدَمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: هَلُمُّوا مَلَائِكِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَهْبِطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ، قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَأَهْطَا إِلَى الْأَرْضِ، وَثَلَّثَ لَهُمَا الزُّهْرَةَ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ فَجَاءَ تَهُمَا فَسَأَلَاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلِّمَا بِهِذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاقِ. فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ فَسَأَلَاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحٍ خَمْرٍ (تَحْمِلُهُ) فَسَأَلَاَهَا

نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرِبَا هَذَا الْخَمْرَ، فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا
وَقَتَلَا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَبَيْتُمَاهُ
عَلَيَّ إِلَّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكَرْتُمَا، فَخَيْرًا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا. [موضوع] (أخرجه أحمد ج ٩/٢١٤٨)

ہاروت وماروت کی زہر کے ذریعہ آزمائش

(۹۳۸) ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو فرماتے ہوئے سنا: کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو فرشتوں نے
عرض کیا: رب العزت کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس
میں اور خوں ریزیاں کریں گے؟ اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور آپ کی پاکی
بیان کرتے رہتے ہیں، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں
جانتے (یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانع ہے کہ اس میں بعض فساد
پھیلانیں گے وہی چیز درحقیقت ان کے تخلیق کا اصلی سبب ہے) فرشتوں کی جماعت سے دو
فرشتہ لے کر آؤ جن کو میں زمین میں بھیجوں گا اور آزماؤں گا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں؟
فرشتوں نے ہاروت وماروت کا نام پیش کیا؛ لہذا ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اور ان
دونوں کو آزمانے کے لیے زہرہ (ستارہ) کو بہترین خوبصورت عورت کی شکل بنا کر ظاہر کیا
گیا، اب زہرہ ایک عورت کی شکل میں ان دونوں کے پاس آئی۔ ان دونوں ہاروت و
ماروت نے زہرہ سے اپنے اوپر قدرت دینے کی طلب کی، تو زہرہ نے جواب دیا: نہیں،
اللہ تعالیٰ کی قسم اس وقت تک قدرت نہیں دوں گی جب تک کہ تم دونوں کلمہ شرک اپنی زبان
سے نہ نکالو گے، جس کے جواب میں ہاروت وماروت نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم رب
ذوالجلال کے ساتھ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ ہرگز ہرگز۔ پھر زہرہ ان دونوں کے پاس
سے چلی گئی، پھر کچھ عرصہ بعد ایک بچہ کو لے کر آئی، پھر ان دونوں نے اس سے خلوت کی
قدرت کا مطالبہ کیا، تو جواب میں اس نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم دونوں کو اپنے نفس پر

اس وقت تک قدرت نہیں دوں گی جب تک کہ تم دونوں اس بچہ کو قتل نہ کرو گے، پھر ان دونوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم ہم اس بچہ کو ہرگز قتل نہ کریں گے۔ زہرہ چلی گئی اور ایک پیالہ میں شراب اٹھا کر لائی، تو ان دونوں نے پھر تخلیہ کی قدرت کا مطالبہ کیا تو زہرہ نے جواب دیا کہ: اللہ کی قسم اس وقت تک قدرت نہیں دوں گی جب تک کہ تم دونوں اس شراب کو نہ پیو گے، لہذا ان دونوں نے شراب پی لی اور نشہ میں آ گئے اور اس سے خلوت کا عمل کر لیا اور دونوں نے بچہ کو بھی قتل کر دیا۔ جب ہوش میں آئے تو زہرہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم تم دونوں نے کوئی بھی کام نہ چھوڑا جس سے تم انکار کر رہے تھے، مگر اسی کا ارتکاب کر لیا جبکہ نشہ میں تھے۔ پس ان دونوں کو دنیا و آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا کہ جہاں کا عذاب چاہیں اختیار کر لیں تو ان دونوں نے دنیا کا عذاب اختیار کر لیا۔ (اخرجہ احمد ۶۱۷۸/۹)

آزمائش کی گھڑی سخت ہوتی ہے

(۹۳۹) وللخطیب عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ایضاً:

”إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبِّ! كَيْفَ صَبْرُكَ عَلَى بَنِي آدَمَ فِي الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ؟ قَالَ إِنِّي ابْتَلَيْتُهُمْ وَعَافَيْتُكُمْ، قَالُوا: لَوْ كُنَّا مَكَانَهُمْ مَا عَصَيْنَاكَ، قَالَ: فَاخْتَارُوا مَلَائِكِينَ مِنْكُمْ، فَلَمْ يَأْلُوا أَنْ يَخْتَارُوا فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ، فَنَزَلَا فَالْقَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الشَّقَّ، قُلْتُ: وَمَا الشَّقُّ؟ قَالَ: الشَّهْوَةُ، قَالَا: فَنَزَلَا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا الزَّهْرَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قُلُوبِهِمَا، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَخْفَى عَنْ صَاحِبِهِ مَا فِي نَفْسِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ، فَقَالَ: هَلْ وَقَعَ فِي نَفْسِكَ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِي؟ قَالَ: نَعَمْ فَطَلَبَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ، لَا أُمَكِّنُكُمَا حَتَّى تَعْلَمَانِي الْأَسْمَ الَّذِي تَعْرُجَانِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَتَهْبِطَانِ، فَأَبَيَا ثُمَّ سَأَلَاَهَا أَيُّضًا فَأَبَتْ فَفَعَلَا، فَلَمَّا اسْتَيْطَرَّتْ طَمَسَهَا اللَّهُ كَوُكْبًا، وَقَطَعَ أَجْنَحَتَهَا ثُمَّ سَأَلَا التَّوْبَةَ مِنْ رَبِّهِمَا فَخَيَّرَهُمَا فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا رَدَدْتُكُمْ إِلَيَّ مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَذَّبْتُكُمَا

وَإِنْ شِئْتُمْ عَذَّبْتُكُمْ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَدَدْتُكُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا يَنْقُطِعُ وَيَزُولُ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا أَنْ ائْتِيَا بَابِلَ، فَانْطَلَقَا إِلَى بَابِلَ فَخَسِفَ بِهِمَا فَهُمَا مِنْكُوسَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مُعَذَّبَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [موضوع] (كما في السلسلة الضعيفة للألباني ج ٢ / ٩١٢)

(۹۳۹) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: جب بنی آدم کو خطا و ذنوب میں مشغول دیکھتے ہیں تو آپ کی کس صفت کا ظہور ہوتا ہے؟ حق جل مجدہ نے عرض کیا: کہ میں ان کو خطا و ذنوب میں مبتلا کر کے آزماتا ہوں اور تم کو بچا کر اس بلا سے عافیت میں رکھتا ہوں فرشتوں نے عرض کیا: رب العزت ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرتے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: پھر دو فرشتوں کو انتخاب کرو تم اپنے اندر سے (اس آزمائش کے لیے) لہذا انھوں نے ہاروت و ماروت کا انتخاب کر لیا۔ پس حق جل مجدہ نے ان دونوں کو زمین پر نازل کر دیا اور حق تعالیٰ نے ان دونوں پر شبق کو بھی ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا: شبق کیا ہے؟ تو فرمایا: شہوت (یعنی شہوت کی کیفیت بھی ان پر ڈالی گئی یا ان کے ساتھ اتاری گئی) پس ان کے پاس ایک عورت آئی جس کو زہرہ کہا گیا ہے۔

اب اس عورت کی محبت و شہوت اور طلب دونوں کے دل میں داخل ہو گئی اور ان دونوں نے اپنی اپنی کیفیت طلب شہوت کو اپنے ساتھی سے چھپایا جو ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، تو ایک ساتھی زہرہ کے پاس آیا، پھر دوسرا بھی آ گیا، اب آپس میں دونوں باتیں کرنے لگے کہ کیا تمہارے دل میں بھی وہی بات پیش آئی جو ہمارے دل میں داخل ہو گئی ہے؟ ساتھی نے کہا: ہاں! اب دونوں نے اس عورت سے اپنے اوپر قابو دے دینے کا مطالبہ کیا۔ زہرہ نے جواب دیا میں تم دونوں کو اس وقت تک اپنے اوپر قابو نہیں دوں گی جب تک کہ تم وہ نام ہم کو نہ بتلاؤ گے جس نام کے ذریعہ تم دونوں آسمان پر چڑھتے اور

اترتے ہو، ہاروت و ماروت نے وہ نام سکھلانے سے منع کر دیا۔ پھر زہرہ نے وہی سوال کیا تو زہرہ سے منع کر دیا۔ تو ہاروت و ماروت نے بتلا دیا۔ جب یہ اوپر آسمان کی طرف ہاروت و ماروت چلنے و چڑھنے لگے تو حق تعالیٰ نے ان کو ستارہ کی شکل میں تبدیل کر دیا تو ان دونوں کے بازو اور پر کو تراش دیا، کاٹ کر ختم کر دیا۔ تو ان دونوں نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش کر دی، تو رب العزت نے ان دونوں کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو اپنی اصلی حالت میں تم کو لوٹا دوں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو تم دونوں کو عذاب دوں گا، اگر تم چاہو تو تم دونوں کو دنیا میں ہی عذاب دے دوں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو تم کو اصلی ملکی حالت میں اٹھالوں گا۔ رب العزت کے اس اختیار کے بعد آپس میں ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا کہ: دنیا کا عذاب بالآخر ایک روز ختم ہو جائے گا اور ہم سے ٹل جائے گا (کہ دنیا فانی، عذاب بھی فانی ہوگا، دنیا ختم ہوگی عذاب بھی ختم ہو جائے گا) لہذا ان دونوں نے دنیا کے عذاب کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دے دی، یعنی دنیاوی عذاب اختیار کر لیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وحی کے ذریعہ بتلایا کہ بابل شہر میں آئیں۔ لہذا دونوں بابل آئے تو حق تعالیٰ ان دونوں کو حسف کا عذاب دیا، اب دونوں زمین و آسمان کے درمیان الٹے لٹکائے ہوئے ہیں عذاب کی حالت میں قیامت تک۔

(خطیب فی تاریخ ۴۲۸/۴۳۲، ابن جریر فی تفسیر ۳۶۴/۳۶۶، السلسلۃ الضعیفہ ۹۱۲/۲)

اپنی ذات یا جماعت پر کبھی بھی اعتماد و بھروسہ کر کے تکیہ کرنا اچھا نہیں۔ ہمیشہ فضلِ رحمن اور حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ کب کیا ہوگا؟ یہ محض علم الہی میں ہے۔ پھر ہم انسانوں کو تو ہر وقت چوکنا اور حالت استغفار میں رہنا چاہیے، کتنی چوڑا دینے والی بات ہے۔ کون جانتا ہے۔ کون مقبول اور کون مردود ہے؟ حق جل مجدہ محض اپنی رحمت واسعہ کے وسیلہ اس سیہ کار کو سیاہ رحمت میں رکھے۔ آمین۔ (نشین)

باب : فی صفة الارضین السبع و قصة اهلاك قوم عاد باب: قوم عاد کی ہلاکت کا قصہ

(۹۴۰) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ الْأَرْضَيْنِ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ إِلَى الَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ،
فَالْعُلْيَا مِنْهَا عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ، قَدْ التَّقَى طَرْفَاهُمَا فِي سَمَاءٍ، وَ الْحُوتُ عَلَى
ظَهْرِهِ عَلَى صَخْرَةٍ، وَ الصَّخْرَةُ بِيَدِ مَلَكٍ، وَ الثَّانِيَةُ مُسَخَّرُ الرِّيحِ، فَلَمَّا أَرَادَ
اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَ عَادًا أَمَرَ خَازِنَ الرِّيحِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا تُهْلِكُ عَادًا،
قَالَ: يَا رَبِّ! أُرْسِلْ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ قَدْرَ مَنْخَرِ الثَّوْرِ، فَقَالَ لَهُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَ
تَعَالَى: إِذَا تَكْفَى الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا، وَ لَكِنْ أُرْسِلْ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ خَاتَمٍ، وَ
هِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ:

﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ﴾

وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا حِجَارَةٌ جَهَنَّمِ، وَ الرَّابِعَةُ فِيهَا كِبْرِيْتُ جَهَنَّمَ، قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! لِلنَّارِ كِبْرِيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ فِيهَا لَا وُدِيَّةً مِنْ
كِبْرِيَّتٍ لَوْ أُرْسِلَ فِيهَا الْجِبَالُ الرَّوَاسِي لَمَاعَتْ، وَ الْخَامِسَةُ فِيهَا حَيَاتُ
جَهَنَّمَ، إِنَّ أَفْوَاهَهَا كَالْأُودِيَّةِ تَلْسَعُ الْكَافِرَ اللَّسْعَةَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُ لَحْمٌ عَلَى
عَظْمٍ، وَ السَّادِسَةُ فِيهَا عَقَارِبُ جَهَنَّمَ، إِنَّ أَدْنَى عَقْرَبَةٍ مِنْهَا كَالْبَغَالِ الْمُؤَكَّفَةِ
تَضْرِبُ الْكَافِرَ ضَرْبَةً تَنْسِيهِ ضَرْبَتَهَا حَرَّ جَهَنَّمَ، وَ السَّابِعَةُ سَقَرٌ وَ فِيهَا إِبْلِيسُ
مُصَفَّدٌ بِالْحَدِيدِ يَدُ أَمَامِهِ، وَ يَدُ خَلْفِهِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقَهُ لِمَا يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ أَطْلَقَهُ. “ [ضعيف جداً] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۵۹۴)

ساتوں زمین اور اس کی مخلوقات کی تفصیل

(۹۴۰) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: بیشک زمین کے سات حصے ہیں اور ہر زمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت

ہے، اوپر والی زمین ایک مچھلی کی پیٹھ پر واقع ہے، جس کا ایک کنارہ آسمان سے ملا ہوا ہے اور مچھلی ایک پتھر کی چٹان پر ہے اور پتھر کی چٹان ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری زمین ہواؤں کا مخزن و مستودع ہے، جب حق جل مجدہ نے قوم عاد کی ہلاکت و تباہی کا ہوا کے ذریعہ ارادہ فرمایا، تو خازن ہوا کو حکم دیا کہ ہواؤں کو بھیج کر قوم عاد کو تباہ و برباد کر دو، خازن نے عرض کیا: رب العالمین قوم عاد پر بیل کے ناک کے برابر ہوا بھیجی جائے، ارشاد ہوا: پھر تو تمام روئے زمین کی مخلوق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ کافی ہو جائے گی، البتہ ایک انگوٹھی کے بقدر ہوا بھیج دو، جس کا بیان قرآن مجید کی آیت مَاتَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّمِيمِ۔ وہ نامبارک آندھی جس چیز پر گزرتی تھی یعنی ان اشیاء میں سے کہ جن کے ہلاک کرنے کا حکم تھا، اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور تیسری زمین میں جہنم کے پتھر ہیں اور چوتھے میں کبریت جہنم، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا آگ کے لیے بھی کبریت ہوگی؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہاں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہنم میں ایک وادی کبریت کی ہے، اگر اس میں بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو وہ خود سے پگھل کر سائل ہو جائیں، (یعنی بہنے لگیں) اور پانچویں زمین میں جہنم کے سانپ ہیں جن کے منہ کی لمبائی اور چوڑائی وادیوں کے مانند ہے جو کافروں کو کاٹیں گے اور نوچیں گے جس کی وجہ سے جسم پر ایک ذرہ بھی گوشت کا باقی نہیں رہے گا اور چھٹی زمین میں جہنم کے بچھور کھے گئے ہیں، جن میں کاسب سے چھوٹا بچھو بڑے موٹے اور تندرست نخر کے مانند ہیں، جب وہ کافروں کو کاٹے گا تو اس کی اذیت و تکلیف نار جہنم کی گرمی و حرارت کو بھی بھلا دے گی اور ساتویں زمین میں سقر (جہنم کا نام) ہے جس میں ابلیس لعین (اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا) جس کا ایک ہاتھ آگے کی طرف کھینچ کر لوہے سے جکڑا جائے گا اور ایک ہاتھ پشت کی جانب کھینچ کر، سو اللہ پاک جس شخص کو چاہیں گے آزاد کرنا اس کو اس خطرناک جہنم سے آزاد کر دیں گے۔

[illegible]

[illegible]

عرض مترجم سے ایک صفحہ

..... آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیث قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبت خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی وراءِ ثَم و وراءِ الوراہ ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سید کا رو خطا کار پڑھتا ہے یا عِبَادِی اِنِّیْ حَرَمْتُ الظُّلْمَ، یا عِبَادِیْ کُلُّکُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدِیْتُ . یا عِبْدِیْ اَدْخُلْ عَلٰی یَمِیْنِکَ الْجَنَّةَ وَ غَیْرَ ذٰلِکَ۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحرِ ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے۔

Tajalliyyaat -e- Qudsiyyah

Volume Five

Translation & Commentary by

Mufti Muhammad Sameen Ashraf Qasmi

Publisher

Hafiz Muhammad Razeen Ashraf Nadvi, 09370187569